

पातञ्जल

योग दर्शन तथा महर्षि व्यास देव प्रणीत भाष्य

जिस्की

दावू सहावीर प्रसाद

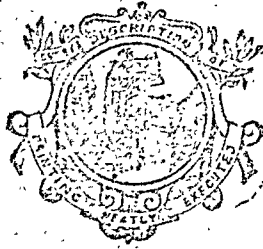
मन्त्री आर्यसमाज कलकत्ता ने योगतत्त्वामित्ताधियों के हितार्थ

पण्डित रुद्रदत्त शर्मा

सम्पादक "आर्यावर्त" से भाषानुवाद कराकर

प्रकाशित किया।

❧ All rights reserved ❧

कलकत्ता।

"आर्यावर्त" यन्त्रालय ७५ नं० काटन स्ट्रीट

वेचू लाल गुप्त द्वारा मुद्रित हुआ

सन् १८८६ ई०

शुद्धिपत्रम् ।

शुद्धिपत्र उन सूत्रों व उनके भाष्य व भाषार्थों का जो पीछे दी लिखि
जानेके कारण संख्याहीन पूरे व अर्ध चतुर्थांशादि खण्ड पत्रों में स्थापित
किए गये हैं ।

	पृ०	पृ०	
प्रथम पादके आठवें सूत्रका भाषार्थ	१८—१८		के मध्यमें
” ” सोलहवें ” ”	२४—२५		” ”
” ” पैंतीसवें ” ”	७४—७५		” ”
” ” चालीसवें सूत्रका भाष्य व भाषार्थमें १ पङ् ८२—८३			” ”
” ” तैत्तलीसवें सूत्रके भाष्यके पदार्थसे लेकर			
५० सूत्र याने प्रथम पाद समाप्त पर्यन्त	८०—८१		” ”
द्वितीय पादके प्रथम सूत्रसे लेकर नवें सूत्रके भाषार्थ तक	१८३—१८३		के मध्य
दसके बीचके पेज में संख्या की भूल है सूत्र सब ठीक है	२२०—२२५		
तथा			
			३४४—३४७

उपाद्घात ।

ईश्वर की भी क्याही अपार महिमा है कि, जिस की क्षणमात्र एकान्त स्थल में निष्पन्न हो कर विचारने से स्पष्टमान होता है कि यह जगत्क्षणभंगी है ।

“प्रथमं जगदेवमेश्वरम् पुनरस्मिन्नक्षणभंगुरातनुः ;

ननुतत्र सुखामिहेतवेक्रियतेहन्तजनैः परिश्रमः ।”

देखिये प्रथम इन शरीरों की कैसी आश्चर्यमय उत्पत्ति है, यदि इस के उपादान कारण पर दृष्टि देते हैं तो उस रजो कीर्त्य से जैसे आश्चर्यमय शरीरों का उत्पन्न होना कीसी प्रकार से बुद्धि में नहीं आता, पश्चात शरीर और प्राण के वियोग होजाने पर यदि समस्त जगत् में ढूँढीये तो उस प्राणीका पता न पाइयेगा, परन्तु भारतवर्षीय ज्येष्ठशालि विद्वानों ने इसही अनित्य और मलसार शरीर में से ऐसी ऐसी विद्या प्रकट की हैं कि, जिनके साधन से मनुष्य इस लोक और पर लोक में अवधि से अधिक भी सुख प्राप्त कर सक्ता है, जिस प्रकार से आज कल के योरोपियन विद्वान लोग अनेक वाह्य विद्या प्रकट करके अश्रु लाभ कर रहे हैं, ऐसे ही भारतीय विद्वान लोग आन्तरिक विद्याओं को प्रकाशित करके कीर्तिमान् होते थे, और यद्यार्थ में जबतक मनुष्य यह नहीं जाने कि मेरे शरीर में क्या क्या पदार्थ हैं तबतक वह पदार्थान्तरों को कैसे जान सक्ता है, इसके अतिरिक्त मनुष्यों के शरीरों में अन्तःकरण

चतुष्टय* के अन्तर्गत मन ऐसा विघ्न कारक है कि मनुष्यको अनेक दुःख-प्रद विषयों में फसाकर सांसारिक और पारमार्थिक सुखों से वंचित कर देता है और केवल अर्थ और का ममें ही फसाये रखता है, धर्म और मोक्ष का चिन्तन भी नहीं करने देता यद्यपि मन का चपलता और तरलता स्वाभाविक गुण हैं तथापि सज्जनों का मन धर्म और मोक्ष की ओर चलता है और दुराचारियों का मन निन्द्यकर्मों में चलता है जिन्हें वे लोग उन कर्मों के आदि मध्य और अन्त में दुःख उठाते हैं और यह भी आपास प्रसिद्ध है कि सुख की सबकी इच्छा होती है परन्तु, अल्पज्ञ लोग सुखाभास को सुखमान कर फिर दुःख सागर में डूब जाते हैं जैसे पर स्त्री वा पुरुष प्रसंगादि क्षणिक सुख में मग्न होनेसे उपदेश और उससे कृष्टादि महारोगों से जन्मभर महादुःखभोग करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह सुख नहीं बल्कि सुखाभास है वस सुख वही है जिस में दुःख का अत्यन्ताभाव होजाय और उस ही दुःख के अत्यन्ताभाव को मोक्ष कहते हैं जैसे महर्षि कपिल देव ने सांख्यशास्त्र में लिखा है।

“ अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ”

इसका अर्थ यह है कि आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों की अत्यन्त निवृत्तिको मोक्ष कहते हैं वस विचारशील मनुष्य इस ही अक्षय सुख की प्राप्ति का यत्न करती है और इस सुखप्राप्ति के साधन मन और इन्द्रियो का निग्रह है एवं मनोनिग्रहयोगके बिना असाध्य है। गीता में कृष्णने भि कहा है, “ अभ्यासेन तु कौन्तेयवैराग्येण चरु-ह्यते” अर्थात् योगाभ्यास और वैराग्य से मनोनिग्रह ही सक्ता है और जैसे अग्नि में तपानेसे धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही योगा-

* मनबुद्धिचित्तअहंकार की अन्तःकरणचतुष्टय कहते हैं।

भ्यास से मनुष्य के मलविच्छेद और आवरण दोष छुट कर शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उससे सौख्य सिद्ध होती है ।

परन्तु आज कल लोगों ने योग शब्द की ऐसा बुरासमझ रक्खा है कि जोभिच्छुके गेरू के वस्त्र पहन कर किसी विद्याके न जानने के कारण विना उचित परिश्रम किये आलस्य ग्रस्त होकर उदर पूर्ति के लिये घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं आजकल वेही निरुद्योगी योगी कहलाते हैं यदि किसी मनुष्य ने अधिक विचार किया तो वस यहाँतक बुद्धि को दौड़ाया कि “ योगी का अर्थ यह समझने लगा कि जो घरदार की छोड़ कर जंगल में चलाजाय उसे योगी कहते हैं । ” और कोई कोई मनुष्य कन्फटे फकीरोंही को योगी कहते हैं । परन्तु यह सब मनुष्यों की भूल है क्योंकि योग से और वस्त्रों से किसी प्रकार का संबन्ध नहीं योग का केवल चित्त से सम्बन्ध है बल्कि चित्त की स्थिर वृत्तिही का नाम योग है उस में गेरूके रंगे कपड़े वा जटा कुछ सहायक नहीं होते । प्रत्युतबाधक होते हैं' क्योंकि आजकल प्रायःअज्ञ लोग काषायस्वरधारी मनुष्यों को सिद्ध जानकर ऐसा घेरते हैं' कि उनकी अष्ट प्रहर अवकाश नहीं लेनेदेते फिर उन के चित्त की वृत्ति कैसे स्थिर होसकती है और जो यह कहते हैं कि जंगलमें रहनेसे योग प्राप्त होता है यह भी उनका भ्रमही है क्योंकि किसी सज्जनका वचन है कि ।

वनेपि होषाः प्रभवन्तिरागिणां गृहेषुपञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते
कर्मणिः प्रवर्तते निवृत्तरागस्यगृहंतपोवनम् ।

गीता से भी लिखा है कि ।

कर्मोन्द्रियाणि संयम्यय आस्ते मनसा चरन् इन्द्रियार्थान् विसृष्टात्मा
मित्याचारस्य उच्यते ।

इत्यादि अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि मनुष्य गृहस्था-
श्रम में भी योग साधन करसक्ता है और प्रत्येक मनुष्य दिनभर में

दी एकवार योग की क्रियाकरते हैं परन्तु उसकी दशा कौन जानने के कारण सांसारिक व्यवहार में युक्त कर देते हैं जैसे कोई लेखक उत्तम अक्षर लिखता है तब उसको समस्त अन्यविषयों से चित्त की वृत्तियों को रोककर अक्षर के आकार में लगानी पड़ती है क्योंकि विना तदाकार वृत्ति किये अक्षर सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं बन सक्ता और पतंजलि ऋषि ने इस ही योगशास्त्र के १म पाद के २ सूत्र में योगका लक्षण लिखा है कि चित्तकी वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं परन्तु आज कल के मनुष्यों पर तो यह कहावत ठीक चरितार्थ होती है कि "गांवके गांवफूंक दिये पर अग्राहीकरनी न आई।"

भला हम पूछते हैं कि यदि बनमें ही अनो निग्रह होता है तो जो स्त्रियां पानीके भरे घड़े सिर पर रख कर प्रति दिन लाती हैं, वह कैसे होता ? क्योंकि विना चित्तकी वृत्तियों के निरोध किये निराश्रय घड़ों का सिर पर ठहरना असम्भव है ऐसेही नट का निराश्रय रखे वा तारपर चलना समझिये इन दृष्टान्तों से यही मालूम होता है कि स्त्री और नट की चित्तवृत्ति का योग घड़े और रस्सी आदि से है परन्तु वड़े आश्चर्य की बात है कि नित्ययोग की क्रिया करने पर भी लोग योग के नाम से डरते हैं; पूर्वोक्त निन्दा और इस शब्द के दुर्नाम और भय का कारण यही मालूम होता है कि महाभारत युद्धके पीछे इस देश में अन्य देशी विद्याओं के फैल जाने से भारतवासी अपनी वक्ष्य-भाषा संस्कृत को ऐसा भूल गये कि उसके शब्द मात्र से भय करने लगे ।

वड़े शोकका स्थल है कि जिन विद्याओं के आविर्भाव (पैदा) करनेवाले इस देश में रहतेथे उन विद्याओंके पढ़ ने पढ़ानेवालोंका भी इस देश में अभाव होगया जिससे उन्ही महर्षियों की सन्तान सुक्तकंठ से कहती हैं कि हमारे देश में प्रथम कोई विद्याही न थी, बस इस अभाव के दूर करने लिये इस योगशास्त्र का सरल भाषा में अनुवाद

किया जाता है आशा है कि ईस्वरानुग्रह से यह कार्य शीघ्र पूर्ण होकर पाठकोंकी सङ्कलकारक और सुखदायी होगा ।

इस अनुवाद में केवल अचरार्थ और उपयोगीवातें लिखि जायंगी और अनपेक्षित (फजूल) कुछ नहीं लिखा जायगा योगमें जो जो उपयोगी बस्तु और स्थानादिक हैं वे सब योगके ८ अंगोंके वर्णन में लिखे जायेंगे ।

इस सर्वोपकारी सत्य सुख के देनेवाले योगशास्त्र को (पाणिनीय व्याकरण और कपिल ऋषि प्रणीत सांख्य शास्त्र के भाष्यकर्ता महर्षि पतंजलि ने बनाकर ४ भागोंमें विभक्त किया है ।

उन में से पहिलेपाद में योग के लक्षण सनीनिग्रह और चित्त वृत्तियोंके रोकने के उपाय लिखे हैं इस ही लिये इस पाद का नाम समाधि पाद है ।

दूसरे पाद में अष्टांग योगका वर्णन और शमदमादि योगके साधन आदि को सविस्तर वर्णन किया है इस लिये द्वितीय पाद का नाम साधन पाद रक्खा है ।

तृतीय पाद का नाम विभूति पाद इस लिये है कि उसमें योग साधन के गौणफल वाक् सिद्धि और अणिमादि निर्धार्यों की प्राप्ति का वर्णन है ।

और चतुर्थ पाद में योग के प्रधान फल मोक्ष का वर्णन है और इस कारण से चतुर्थ पाद का नाम कैवल्य पाद रक्खा है ।

इनमें से पहिले पाद में ५० दूसरे में ५४ तीसरे में ५२ और चौथे में ३४ सूत्र हैं एवं समस्त सूत्र संख्या १८० हुई । समस्त सुसुक्ष्म और विद्वानों को उचित है कि इस आर्षग्रंथ को क्रमशः पढ़ कर लाभ उठावें ।

यदि इस भाषाभाष्य में कोई त्रुटि होती सज्जन लोग अनुग्रह द्वारा सूचित करें क्यो कि भ्रम शून्य होना सर्वथा असम्भव है अतएव त्रुटि

संभव है, और सज्जनों के सूचित करने पर ध्यान भी दिया जायगा परन्तु जो लोग दुराग्रह से खंडन करेंगे उन के सर्व अहितकारी कथन पर कुछ ध्यान न किया जायगा क्योंकि हथा वाद में कालक्षेप करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है।

हरदत्त शर्मा

अनुवादक।

पातञ्जल योगदर्शन ।

समाधिपाद ।

अथ योगानुशासनम् । १ ।

पदार्थ (अथ) प्रारम्भसूचक अव्यय (योगानुशासनम्) योग
स्यानुशासनम्, योगानुशासनम्, अनुश्रियन्ते आज्ञापिताभवन्ति जना
अनेनेत्यनुशासनम्, करणाधिकर णयोरितिल्यट युवीर नाकावित्यनादेशः
ल्युङन्तत्वान्पुंसकत्वम् “ योगशास्त्र ” योगसम्बन्धीशास्त्र ।

भावार्थ अत्र योगशास्त्रका आरम्भ करते हैं ।

व्यासदेवकृत भाष्य ॥ १ ॥

अथेत्ययमधिकारार्थः योगानुशासनं नामशास्त्रमधिकृतं
वेदि तव्यस्योगः समाधिः सचत्सार्वाभौस श्रित्तस्यधर्मः क्षिप्तं-
मूढं वि क्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमितिचित्तभूमयः तत्रविक्षिप्ते चेत-
सिविक्षेपोपसर्जनोभूतः समाधिर्नयोगपक्षे वर्ततेयस्त्वे काग्र-
चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्यो तयतिप्रक्षिणोतिचकू शान् कर्मबंधना-
निश्लुथयतिनिरोधमभियुखं करोतिससंप्रज्ञातोयोगद्वत्याख्यायते
सचवितर्कानुगतो विचारानुगत आनंदानुगतोस्मि तानुगत-
द्वत्युपरिष्ठात् प्रवेदयिष्यासः सर्ववृत्तिनिरोधेत्वसंप्रज्ञातः
समाधिः तस्य लक्षणाभिधित्सयेदंसूत्रंप्रवृते ॥ १ ॥

व्या० हे० ल० भा, का पदार्थ (अथेत्ययम्) अथ यह शब्द (अधिकारार्थः) अधिक्रियते अनेनेत्यधिकारः अधिकारएवार्थप्रयोजनस्यसो-
धिकारार्थः “अधिकार अर्थात् आरम्भसूचक है” (योगानुशासननाम)
योग का अनुशासन अर्थात् (शास्त्रसधिकृतम्वेदितव्यम्) योगशास्त्र का
आरम्भ समझ ना चाहिये (योगसमाधिः) योग समाधि को कहते हैं
(स, च,) और वह समाधि (सार्वभौमः) सर्वासुभूमिष्वेदितस्सार्वभौमः
“सर्व अवस्थाओं में अप्रसिद्ध” (चित्तस्य) चित्तका (धर्मः) गुण है।
(चित्तम् भूम्वि चित्तमेकाग्रनिरुद्धमितिचित्तमस्यः) चित्त भूद्ध विचित्त
एकाग्र और निरुद्ध यह चित्त की ५ अवस्था है (तत्र) उनमें से (वि-
चित्तचेतसि) विचिन्तावस्थायुक्त चित्त में (विज्ञेपोपसर्जनीभूतः) अनेक
विषयों के विचार रूपविघ्न से नष्ट भूष्ट हुई (समाधिः) चित्तवृत्ति (न)
नहीं (योगपक्षे) योगविषय में (वर्तते) रहती है (यः) जो (तु)
और (एकाग्रचेतसि) एकाग्र चित्तमें अर्थात् चित्त की एकाग्र अवस्थामें
(सद्भूतमर्थम्) सबपदार्थों को (प्रद्योतयति) प्रकाश करता है (प्रचि-
णीति) नष्ट करता है (च) और (लेशान्) दुःखों को (कर्मबन्धनानि)
कर्मकेबन्धनों को (ह्ययति) ढीला करता है (निरोधमभिमुखं करोति)
निरोध अर्थात् टूटने के अभिसुख अर्थात् योग्य करता है (सः) वह
(सम्प्रज्ञातयोगः) सम्प्रज्ञात योग अर्थात् जिसमें समाधि के अतिरिक्त
अन्यविषयों का भी भानही (इत्याख्यायते) कहलाता है (स, च) और
वह (वितर्कानुगतो विचानुगत आनन्दानुगतोस्मितानुगतः) ४ प्रकारका
है (इत्युपरिष्ठात्) यह आगे इसही पाद के २७ वे सूत्र में (प्रवेदयि-
ष्यामः) वर्णन करेंगे (सर्ववृत्तिनिरोधे) सर्ववृत्तियों के निरोध अर्थात्
चित्त की निरुद्धावस्था में (तु) और (असम्प्रज्ञातसमाधिः) असम्प्रज्ञात
योग होता है (तस्य) उसका (लक्षणाभिधित्तया) लक्षण कहने की
इच्छा से (इदम्) अगला (सूत्रम्) सूत्र (प्रवहते) बना है।

भाष्यकाभावार्थ—इस सूत्र में अथ शब्द आरम्भ का सूचक है योग

समाधि को कहते हैं और वह समाधि सब अवस्थाओं में अप्राप्य चित्त-
का एक गुण है चित्त की ५ अवस्था हैं एक क्षिप्त—दूसरी मूढ़—३
विक्षिप्त—४ एकाग्र—५ निरुद्ध—जिस अवस्था में चित्तकी वृत्तियां अनेक
सांसारिक विषयों में गवनकरती हैं उसको क्षिप्त कहते हैं—जिसमें
चित्त मूर्खवत् होजाय अर्थात् कल्याणकृत्यको भूल जाय उसे मुढ़ावस्था
कहते हैं—विक्षिप्त उस अवस्था को कहते हैं जिसमें चित्त व्याकुलवा
व्यग्र ही जाता है—एकाग्र अवस्था वह है जिसमें चित्तविषयान्तरो से
अपनी वृत्तियों को खींच कर किसी एक विषय में लगा देता है और
निरुद्धावस्था वह है जिसमें चित्त की सब वृत्तियां चेष्टा रहित हो जाती
हैं (इनमें से पूर्व ४ वृत्तियों में सत्गुण रजोगुण और तमोगुण का
संसर्ग रहता है परन्तु पांच वीं अवस्था में गुणों के संस्कार दान रहते
हैं) इनमें से क्षिप्तमूढ़ और विक्षिप्तावस्थाओं में योग नहीं होता क्योंकि
चित्त की वृत्तियां उन अवस्थाओं में सांसारिक विषयों में लगी रहती हैं
और जो एकाग्र अवस्था में योग होता है उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं
और वह ४ प्रकार का है जिनका प्रथम पादके २७ वें सूत्रमें वर्णन करैंगे
एवं निरुद्धावस्था में असंप्रज्ञात योग होता है उसके लक्षण दूसरे सूत्र
में कहते हैं । १ ॥

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

सूत्रका पदार्थ—(योगः) “युज्यतेसौ योगः” जो युक्त कर उसे योग
कहते हैं (चित्तवृत्तिनिरोधः) “चित्तस्यवृत्तयः चित्तवृत्तयः चिः वृत्तीनां
निरोधः चित्तवृत्तिनिरोधः” चित्तकी वृत्तियों का रोकना ।

भावार्थ— चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं ।

भा० सर्वशब्दाग्रहणात् सम्प्रज्ञातोपियोगद्वत्याख्यायते चित्तं हि-
 प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुणस्वरूपं हि चित्तसत्त्वं
 रजस्तमो ध्यांसंमृष्टम् ऐश्वर्यविषयप्रियं भवति तदेव तमसानु-
 विद्धं अधर्माज्ञा नावैराग्यानैश्वर्योपगं भवति तदेव प्रक्षीणसो-
 हावरणं सर्वतः प्रयो तमानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवैरा-
 ग्यैश्वर्योपगं भवति तदेव रजोलेपसलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्व-
 पुरुषान्यतास्त्रातिमातं धर्ममेव ध्यानोपगं भवति तत्परं प्रसंख्यान-
 मित्याचक्षते ध्यायिनः चित्तिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा-
 दर्शितविषया शुद्धाचानंताचसत्त्वगुणात्मिकाचेयम् अतो विप-
 रीताविवेकस्त्रातिरित्यतस्तस्यां विरक्तं चित्तं तासपिस्त्रातिं नि-
 कृष्टदिवस्थं संस्कारोपगं भवति स निर्विकल्पस्समाधिः
 नतत्र किञ्चित्संप्रज्ञायतद्वत्यसंप्रज्ञातः द्विविधः सयोर-
 श्चित्तवृत्तिनिरोधद्वतितदवस्थेचेतसि विषयाभावाद्दुद्धिवोधा-
 त्मापुद्गलः किंस्वभाव इति ॥ २ ॥

भाष्य का पदार्थ—(सर्वशब्दाग्रहणात्) सब बाह्यशब्दादिविषयों
 के ग्रहण न होने अर्थात् अभाव से (सम्प्रज्ञातोपि) सम्प्रज्ञात भी (योग-
 द्वत्याख्यायते) योग कहलाता है (चित्तं हि) चित्तही (प्रख्या प्रवृत्ति-
 स्थितिशीलत्वात्) विषय विचार, विषय के साथ सम्बन्ध करना, और
 विषय में स्थिति यह तीन स्वभावयुक्त होने से तीन प्रकार का है और
 विषय विचार भी तीन प्रकार का है (चित्तसत्त्वं) चित्त (रजस्तमो-

भ्याम्) रजोगुण और तमोगुणसे (संदृष्टम्) मिला हुआ (ऐश्वर्यविषय-
 प्रियंभवति) अनेक द्रव्यादि ऐश्वर्य को चाहता है (तदेव) वही चित्त
 (तमसाबुविद्वम्) तमोगुण के संयुक्त होनेसे (अधर्माज्ञाना वैराग्यानै-
 श्वर्योपगंभवति) अधर्म अज्ञान विषय और दरिद्र का चिन्तन करता
 है (तदेव) वही (प्रक्षीणसोहावरणम्) “सुहृते अनेनेतिमोहः सोह
 स्यावरणसोहावरणम् राही शिरद तिवत्पृष्टी प्रकर्षेण क्षीणदूरीभूतं
 सोहावरणयस्मात्तत्” दूर होगया है मोहरूपीठकना जिसका (सर्वतः
 प्रद्योतमानम्) चारों ओर से प्रकाशयुक्त (अनुविद्वम्) युक्त (रजोमात्रया)
 केवल रजोगुण से (धर्मज्ञान वैरागैश्चर्योपगंभवति) धर्म, ज्ञान,
 सांसारिक विषयों में विरक्ति, और ईश्वरभाव के चिन्तन में प्रवृत्त होता
 है (तदेव रजोलेशमलापेतम्) वही चित्त रजोगुण के लेश और पापा-
 दिमल से युक्त होता है तत्र (स्वरूपप्रतिष्ठम्) अपनेरूपमेंस्थित (धर्म
 मेवध्यानोपगंभवति) धर्म ही का विचार करता है (तत्परं प्रसंख्यान
 मित्याचक्षते) उसही को प्रधान प्रसंख्यान विचार कहते हैं (ध्यायिनः)
 योगी लोग (चितिशक्तिः) ज्ञानशक्ति (अपरिणामिनी) जिसका नाश
 कभी न हो (अप्रतिसंक्रमा) “ऋसुपाद्विक्षेपे नास्ति प्रतिसंक्रमणम्-
 यस्या सा”—जिस का प्रतिसंक्रमण अर्थात् बदलबदल न हो (दर्शित
 विषया) जिसके द्वारा विषय देखे जा सके हों (शुद्धा) मल रहित
 (च) और (अनन्ता) जिस का अन्त न हो (सत्वशुणालिका) सती-
 गुण प्रधान (च) और (इयम्) यह (अतः) इसी (विपरीता) उल्टी
 (अविवेकख्यातिः) अविवेक का विचार (अतः) इसलिये (तस्याम्)
 उस में (विरक्तम्) उपरतहुवा (चित्तम्) चित्त (तामपि) उसको भी
 (ख्यातिम्) विचार को (निरुणद्धि) रोक देता है (तदवस्थम्) उस
 अवस्था में स्थित चित्त (संस्कारोपगंभवति) केवल संस्कार का विचार
 करता है (सः) वह (निर्विकल्पः) संकल्प विकल्प रहित समाधि कह-
 लाती है (नतत्र) न जिस में (किञ्चित्] कुछ (सम्प्रज्ञायते) जाना

जाय । (इत्यसम्प्रज्ञातः) वह असम्प्रज्ञात योग कहलाता है (द्विविधः) दो प्रकार का है (सः) वह (योगः) योग ।

भाष्यका भावार्थ—सम्प्रज्ञात योग में भी शब्दादिबाह्यविषयों का निरोध होता है इस लिये उसे भी योग कहते हैं परन्तु योग शब्द का मुख्यार्थ असम्प्रज्ञात ही है चित्त का तीन प्रकार का स्वभाव है एक प्रथमा दूसरा प्रवृत्ति तीसरा स्थिति अर्थात् दृष्ट वायुत पदार्थों का विचार फिर विषयों के साथ सम्बन्ध पश्चात् विषयों में स्थिति उपनिषत् में भी लिखा है कि “यन्ननसाध्यायतितद्वाचावदति यद्वाचावदतितत् क्रियया करोति यत् क्रियया करोतितदभिसम्पद्यते” वह प्रथमा अर्थात् विषय विचार सत् रजतम गुणों के संसर्ग से तीन प्रकार का है ।

जब चित्त अधिक सत्वगुण से युक्त होता है तब केवल ईश्वर का चिन्तन करता है जब वही चित्त अधिक तमोगुणयुक्त होता है तब अधर्म, अज्ञान, विषयाशक्ति का चिन्तन करता है और जब रजोगुण-चित्त में अधिक हो जाता है, तब धर्म और वैराग्य का चिन्तन करता है इस अवस्था को योगी लोग “परंप्रसंख्यान” कहते हैं, जो ज्ञान-शक्ति परिणाम से रहित और शुद्ध होती है वह सत्वगुण प्रधान है अर्थात् उस वृत्ति में तमोगुण और रजोगुण का अभाव हो जाता है परन्तु जब चित्त इस वृत्ति से भी उपर त अर्थात् विरक्त हो जाता है तब इस को भी त्याग देता है और केवल सत्वगुण के संस्कार के आश्रय रहता है और उसी संस्कार शिष्ट दशा को निर्विकल्पसमाधि वा असम्प्रज्ञात योग कहते हैं असम्प्रज्ञात का अर्थ यह है कि जिस में ध्येय (ध्यान करने योग्य ईश्वर) के अतिरिक्त और किसी विषय का भान न हो—योग दो प्रकार का है एक संप्रज्ञात दूसरा असंप्रज्ञात ।

असंप्रज्ञात योग में जब चित्तकी सबवृत्तियों का निरोध होजाता है तब समस्त दृश्य और विचार्य विषयों के अभाव से जीव किस का विचार करता है और उस समय उसकी कैसी (स्वभाव) प्रकृति रहती

है इस प्रश्न को चित्त में धारण करके तीसरे सूत्र में इसका उत्तर देते हैं ।

तदाद्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् ॥ ३ ॥

सू० का पदार्थ—(तदा) “तस्मिन्काले—कालेदातच्छब्दोहिपूर्व-परामर्शकः”—उस समय (द्रष्टुः) “पश्यतीति दृष्टा तस्यद्रष्टुः दृशे स्वच ” देखनेवालेकी अर्थात् निर्विकल्पक समाधिस्थ जीव की (स्वरूपे) “स्वरूपं स्वरूपंतस्मिन्” आत्मचिन्तन (अवस्थानम् वस्थानमवा) “अव-तिष्ठति विचार्यत अनेनास्मिन्वेत्यवस्थानम् द्वितीय पक्षे भागुरिन्द्रपेर्म-तेनाकारलोपः, पूर्वतु एडः पदान्ताद् तीत्यनेनाकारसप्रपूर्वरूपम् ” विचार किया जाय जिस से उसे अवस्थान कहते हैं ।

सू० का भावार्थ—जब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब समाधिस्थ होकर जीवात्मा केवल अपने रूपकोही देख ता है और उसही का विचार करता है (यह दशा निर्विकल्प समाधि में होती है ।

भाष्य - स्वरूपप्रतिष्ठा तदानिचिन्तिशक्तिर्यथा कैवल्येव्यु-
त्थानचित्ते तु सतितथापि भवन्ति न तथा कथं तर्हि दर्शित विषय-
त्वात् ॥ ३ ॥

व्या० दे० क० भा० का पदार्थ—(स्वरूपप्रतिष्ठा) अपने स्वरूप में स्थिति वा अपने स्वरूप का विचार (तदानिं) तब (चिन्तिशक्तिः) ज्ञानशक्ति (यथा) जैसे (कैवल्ये) “केवल शब्दस्वीणादि वृषादि-

अद्विदित्यनेन साधुः, केवलस्यभावः कैवल्यम् मोक्षमितियावत्” —कैवल्य सुक्ति में (व्युत्थानचित्ते) उत्थान सहित चित्त में (तु) और (सति) होने पर भी (तथापि) तो भी (भवन्ति) होते हैं (न तथा) तैसे नहीं (कथं तर्हि) तो फिर कैसे (दर्शितविषयत्वात्) देखे हुवे विषयों के कारण से ।

भाष्य का भावार्थ—जब असंप्रज्ञात योग में चित्त की स्थिति हो जाती है तब जीव केवल अपने स्वरूप का विचार और दर्शन करता है जैसे कैवल्य* मोक्ष में ज्ञानशक्ति रहती है ऐसे ही निर्विकल्पसमाधि में भी वह ज्ञानशक्ति नष्ट नहीं होती परन्तु ज्ञानशक्ति का साफल्य तभी होता है जब किसी ज्ञेय पदार्थ से संबन्ध हो तब उस निर्विकल्पसमाधि में ज्ञेय विषय क्या है ? इसका उत्तर यही है कि उस असम्प्रज्ञात योग में केवल अपना स्वरूप ही ज्ञेय है क्योंकि जबतक दृष्टावाह्य विषयों को देखता है तबतक वह अपने स्वरूप को नहीं जान सक्ता ।

विशेष —(प्र०) इस सूत्र और भाष्य में यह शंका होती है कि दृष्टा अपने स्वरूप को आपही नहीं देख सक्ता जैसे नेत्र अन्य पदार्थों को देख सक्ते हैं परन्तु अपने स्वरूप को नहीं देख सक्ते इसही प्रकार से जीवात्मा भी अपने स्वरूप को देखने में असमर्थ है ।

(उ०)—यह ठीक हैं परन्तु देखने में नेत्र परतंत्र हैं क्योंकि नेत्र द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जीव है वस जीवात्मा में दो प्रकार की दर्शन शक्ति होती हैं स्थूल दूसरी सूक्ष्म इस सूक्ष्म दृष्टि ही को दिव्य दृष्टि भी

* कैवल्य का लक्षण कैवल्य पाद में वर्णन करेंगे ।

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥

सू० का पदार्थ — (वृत्तिःसारूप्यम्) “समानरूपयस्य तत्सरूपम्
सरूपस्यभावस्सारूप्यम् वृत्तीनां सारूप्यम् वृत्तिसारूप्यम्” वृत्तियों से
अभेद (इतरत्र) “ इतरस्मिन्—सप्तव्याख्यत् ” और अवस्था में ।

सू० का भावार्थ - निरुद्धावस्था के अतिरिक्त और दृशाओं में चित्त
वृत्ति के रूपको धारण कर लेता है ।

व्युत्थानेयाः चित्तवृत्तयः तद्विशिष्टवृत्तिः पुरुषः तथाच
सूत्रम् एकमेवदर्शनंख्यातिरेवदर्शनमिति चित्तमयस्कांतमखि
काल्यंसन्निधिमात्रोपकारिहृद्यत्वेन स्वभावतिपुरुषस्यस्वामिनः

कहते हैं जीवात्मा दर्शन में अत्यन्त सहायक नेत्र से पदार्थान्तरों को
देखता है और दिव्य दृष्टि अर्थात् सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म परमाणुादि
पदार्थ तथा अपने रूप को भी देखता है क्योंकि परमेश्वर भी स्थूल दृष्टि
का अदृश्य है और कठबल्ली जपनिघत् में बहुत स्थल पर लिखा है कि
“ तस्य योनिंपरिपश्यन्तिधीराः ” अर्थात् उस परमेश्वर को धीर लोग
देखते हैं इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल दृष्टि
से स्थूल पदार्थ देखे जाते हैं और जो नेत्र का दृष्टान्त है वह ठीक नहीं
क्योंकि आइने में नेत्र अपने स्वरूप को आप देख सकता है वस ऐसे ही
योग के आश्रय से जीवात्मा भी अपने स्वरूप को देख सकता है इस
में कोई आपत्ति नहीं ।

तस्माच्चित्तवृत्तिबोधेपुरुषस्यानादिः संबन्धोहेतुः ताःपुनर्निरो
द्वव्यावहुत्वमितिचित्तस्य ॥ ४ ॥

भा० का० प०—(व्युत्थाने) “ विशेषेण उत्थानम् व्युत्थानं तस्मिन्”
चित्त की चपलता में (याः) जो (चित्तवृत्तयः) चित्त की वृत्ति हैं (तद-
विषिष्ट वृत्तिः) उनसे भिन्न (पुरुषः) जीवात्मा है (तथाचसूत्रम्) असाही
सूत्रमें लिखा है (एकमेव) एकजीवात्मा ही (दर्शनम्) “ पश्यत्यनेनेति
दर्शनम् ” देखने का साधन (ख्यातिरेव) विचार ही (दर्शनम्) देखने
का साधन है (चिन्म) चित्त (अयस्कान्तमणिकल्पम्) स्फटिकमणि के
समान है (सन्निधिमात्रीपकारिदृशत्वेन) समीपमें स्थित दृश्य पदार्थ
के समान (स्वभवति) आप भी हो जाता है (पुरुषसप्रखामिनः)
जीवात्मा का (तस्मात्) इसलिये (चित्तवृत्तिबोधे) चित्त की वृत्तियों
के ज्ञान में (पुरुषस्य) आत्मा का (अनादिः) सदा का (संबन्धो
हेतुः) संसर्ग कारण है (ताः) वे चित्त की वृत्तियां (निरोद्व्याः)
रोकनेयोग्य हैं (बहुत्वमिति चित्तस्य) चित्त की अनेक वृत्ति होनेसे ।

भा० का० भावार्थ—चित्तकी चपलता से जो अनेक वृत्तियां उठती
हैं उन सब से आत्मा ग्रथक् रहता है और जो मैं सुखी वा दुःखी हूं
ऐसे कथन से आत्मा में वृत्तियों का संबन्धमान होता है वह भ्रम जन्य
है जैसे स्फटिकप्रत्यर अपने समीप में रखे पदार्थ के समान रंगवाला
दीखने लगता है वस्तुतः उस स्फटिक में कोई भी रंग नहीं रहता है
ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध है परन्तु वृत्तियों के स्वस्वामी भावसंबन्ध से
आत्मा में सुख दुःखादि प्रतीत होते हैं चित्तवृत्तियों के द्वारा जो ज्ञान
होता है उस में ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनादि संबन्ध ही कारण है
अनुष्य को उचित है कि चित्त की वृत्तियों को रोके, क्योंकि चित्त की
अनेक वृत्ति रहने से अगले सूत्र में लिखी वृत्तियां सुख और दुःखदायिनी
होती हैं ।

विशेषार्थ - भगवान् पतंजलि ने तीसरे सूत्र में कहा कि संप्रज्ञात योग में जीव केवल अपने स्वरूप को देखता है परन्तु इसमें शंका होती है कि इस निरुद्धा वस्था में योगी की दशा और मनुष्यों के समान रहती है वा कुछ विलक्षण होजाती है ? (उ०). "वृत्ति सांख्य मितरत्न" "इतर स्यामृत्तो" अन्य अवस्थाओं में अर्थात् निरुद्धावस्था के अतिरिक्त योगी की दशा अन्य मनुष्यों की वृत्ति के समान ही रहती है इसे सिद्धहुवा कि निरुद्धा वस्था में अन्य मनुष्यों की वृत्ति से कुछ विलक्षण योगी की वृत्ति ही जाती है ।

दूसरा अर्थ—निरुद्धा वस्था के अतिरिक्त चित्तादि अवस्थान्नी में जीवात्मा दृश्य पदार्थ के रूप को धारण करलेता है अर्थात् जब जीवात्मा किसी वस्तु के जानने की इच्छा करता है तब नेत्रादि इन्द्रिय द्वारा जीव की वृत्ति बाहर निकल कर दृश्य वस्तु के रूप में परिणत हो (बदल) जाती है और फिर वह पदार्थ के रूप में परिणत हुई वृत्ति जिस इन्द्रिय द्वारा बाहर आई थी उ-ही मार्ग द्वारा अन्तःकरण में प्रवेश करजाती है, पश्चात् जीव और उस वृत्ति के योग होने के जीव की ज्ञेय पदार्थ का वधार्थ ज्ञान होता है—वृत्ति और वृत्ति गान् का समवाय संबन्ध होने से जीवही वृत्तिरूप कहा जाता है ! इस अर्थ में पूर्व सूत्र से "दृष्टुः पद की अनुवृत्ति आती है कोईर अर्थात् पूर्व सूत्र स्थित षष्मन्त दृष्टु शब्द से सर्वदृष्टा परमेश्वर को ग्रहण करते हैं स्वरूप शब्द की योग रुद्धी मानकर यह अर्थ करते हैं कि "जब जीव निरुद्धा वस्था में स्थित होता है तब परमेश्वर के रूप में स्थिति को लाभ करता है" और कोई २पंडित दृष्टु शब्द की उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति समझ कर तदाच जीव को मानते हैं ।

पदार्थ—(वृत्तयः) “विषय सम्बन्धाच्चित्तस्य परिणाम विशेषाः” वृत्तियां (पंचतयः) “पंचभिरंगैरुपेताः” पांचो (क्लिष्टाः) “क्लिश्यन्ते उक्तापिता भवन्तिजनाया भिस्ताः क्लिष्टाः” दुःखित हों मनुष्य जिनसे वे क्लिष्ट कहलाती हैं (अक्लिष्टाः) “नक्लिष्टा अक्लिष्टाः” सुखी हों मनुष्य जिन से ।

भावार्थ—(अगले सूत्र में लिखीहुई पांच वृत्तियां) दुःख और सुखकी देनेवाली होती हैं ॥५॥

व्या० दे० द्वा० भा० क्लेशहेतुकाः कर्माश्रय प्रचये क्षेत्री भूताः क्लिष्टाः स्यातिविषया गुणाधिकार विरोधिन्यो ऽ क्लिष्टाः क्लिष्ट प्रवाह पतिता अप्यक्लिष्टाः क्लिष्ट छिद्रे एवप्य क्लिष्टा भवन्ति अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति तथा जातीयकाः संस्कारा हृत्तिभिरिव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रमनि प्रसावर्तते तदेवं भूतं चित्त सर्वासिता धिकार मात्स्य कल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छती तिताः क्लिष्टाश्चा क्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः ॥५॥

पदार्थ— (क्लेश हेतु काः) क्लेश अर्थात् दुःख का कारण (कर्माश्रय) कर्म अर्थात् विहित और निषिद्ध चेष्टाजन्य प्रारब्धादि शब्द वाच्य का जो आश्रय अर्थात् फल उसके प्रचय अर्थात् उत्पत्ति में (क्षेत्री भूताः) खेत के समान (स्याति विषया) स्याति अर्थात् आत्मस्याति वा आत्मविचार “ ईश्वर ध्यान ” (गुणाधिकार विरोधिन्यः) सत् रजः तमः गुणों के अधिकार विषयग्रहणत्यादि की विरोधी अर्थात् उनसे रहित (अक्लिष्टाः)

श्वि० ताव क्लिष्टा क्लिष्ट भेदाभ्यां विधाः प्रमाणादि भेदैश्च पंचतयः ।

यदि मनुष्य को केवल सुख ही सुख रहे और कभी दुःख नहीं तो वह उस सुख केसाद की नहीं मानसता इसलिये वह लक्षण भी उत्पन्न है ।

अक्लिष्ट कहलाती है (क्लिष्टप्रवाह पतिता) दुःखप्रवाह में “ उखे दोकने वाली ” पतित अर्थात् प्राप्तहुई (अप्यक्लिष्टाः) भी अक्लिष्टवृत्तियां (भवन्ति) होती है (अक्लिष्ट छिद्रेषु) सुख प्रदमर्म में (क्लिष्टाः) दुःखप्रद * होती हैं * (तथा जती यकाः संस्काराः) उन वृत्तियों के समान संस्कार अर्थात् क्लिष्ट से क्लेश प्रदसंस्कार और अक्लिष्ट से सुख प्रदसंस्कार (हनिमि-रेव क्रियन्ते) वृत्तियों के द्वारा होते हैं (संस्कारेषु वृत्तयः) और संस्कारों से वृत्तियां उत्पन्न होती है (एवं वृत्ति संस्कार चक्रम्) इस प्रकार से वृत्ति और संस्कारों का चक्र (अनिशम्) रात दिन (आवर्तते) चलता रहता है (तदेवं श्रूतम् चित्तम्) वह अिस। चित्त अर्थात् क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति तथा संस्कारों से अस्त चित्त (अव सित्ता धिकारम्) अस्त होगये हैं अधि-कार जिस के (आत्म कल्पेन) अपने स्वरूप से (व्यवतिष्ठते) स्थित रहता है (प्रलयं वा यच्छति) अथवा लय हो जाता है (क्लिष्टाश्च क्लिष्टाश्च) क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां (पंचधा वृत्तयः) (पांच प्रकारकी हैं) ।

भावार्थ—क्लिष्टका अर्थ यह है कि क्लेश अर्थात् आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिकदुःखों की हेतु अथवा जिसवृत्ति में संचित क्रियमाण और प्रारब्ध रूप कर्मफल उत्पन्न होते हैं उसे क्लिष्टवृत्ति कहते हैं और जिसमें केवल आत्मख्याति अर्थात् सांसारिक विषयों से विरक्ति पूर्वक ईश्वर का विचार होता है एवं जो वृत्ति गुणाधिकार अर्थात् सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग से रहित हो वह अक्लिष्ट कहात है यद्वा जोवृत्ति दुःख प्रवाह के वेग कोरोधकरके प्रकट होती है उसे क्लिष्ट कहते हैं अथवा जो दुःख स्थल में उत्पन्न हो वह क्लिष्ट और जो सुख स्थल उत्पन्न हीं वह अक्लिष्ट—जो जैसी वृत्ति होती है उसी वैसाही संस्कार उत्पन्न होता है और पुनः वह संस्कार उसीवृत्ति को उत्पन्न करता है वृत्ति फिर संस्कार को और संस्कार फिर वृत्ति को इसही

प्रकार से यह हृत्ति संस्कार चक्र रात दिन फिरता रहता है और चित्त भी इसही चक्र के अनुसार यदि त्रिविक्र वैराग्यादि अक्षिप्त हृत्ति और संस्कार में स्थित हो जाता है तो अत्यन्त नन्द मोहसुख को प्राप्त होता है और यदि काम क्रोध लोभ मोहादि क्षिप्त हृत्तियों को ग्रहण करलेता है तो महा दुःख स्वरूप प्रलय को प्राप्त होजाता है ।

विशेष—यदि कोई मन्त्र करे कि “दृश्य पदार्थ असंख्य हैं उनके योग से चित्त में हृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो हृत्ति यां भी असंख्य हीनी चाहिये फिर सूत्रकार ने दो वा पांच हृत्ति कैसे लिखी हैं तो इसका यह उत्तर है कि हृत्ति तो असंख्यही हैं परन्तु उनके भेद ५ हैं जिस प्रकार से प्राचीन आर्यावर्त निवासी करीड़ों मनुष्य हैं परन्तु उन के मुख्य ४ भेद हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ।

प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः ॥६॥

सू० का पदार्थ (प्रमाण) “प्रमायाः कारणम् कारणेष्वुट् प्रमाच अबाधितार्था वगाही बोधः” यथाथे ज्ञान का साधन (विपर्यय) मिथ्या ज्ञान (विकल्प) जिसका कल्पित नाम ही परन्तु वस्तु कुञ्चन ही जैसे खपुष्पम् नरवृंगम्” (निद्रा) सीना (स्मृतिः) “स्मरणम् स्मृतिः भावेक्तिः” पूर्व स्मृत वा दृष्टपदार्थ का स्मरण करना ।

भावार्थ—पूर्व सूत्र में कही हुई ५ हृत्तियों के यह नाम हैं १

—प्रमाणहृत्ति—२ विपर्यय हृत्ति—३ विकल्प हृत्ति—४ निद्रा हृत्ति—
५ स्मृति हृत्ति ।

किसी व्याख्यान के इस सूत्र को सरल समझ कर कुछ भाष्य नहीं किया ।

इस सूत्र को व्याख्यान की रीती से इतनेतर हस्त समाप्त कर के एक पद हीता है ।

तत्रप्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणाणि ॥७॥

सू० पदार्थे — (तत्र) “तासु पंचसु वृत्तिषु” उन पांच वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति तीन प्रकारकी है (प्रत्यक्षम्, ‘अक्ष मत्रं प्रतीति प्रत्यक्षम्’ इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है (अनुमान) “अनुपस्था स्वीयतेऽ नेनेत्यनुमानम्” प्रत्यक्ष के अनन्तर जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं (आगमः) आसन्नता इत्यते बुध्यतेऽ नेनेत्यागमः शब्दः” भलीप्रकार समझा जाय जिसके द्वारा उसे आगम कहते हैं ॥७॥

सू० भावार्थ—पूर्वोक्त पांच वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति ३ प्रकारकी है १ प्रत्यक्ष—२ अनुमान—३ आगम — ॥७॥

व्या० सू० भा० — इन्द्रियप्रणालिक्रिया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोर्यस्य विशेषावधारणं प्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणाकृतं सविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्तबोधः बुद्धेः प्रति संवेदिपुरुषः इत्युपरिष्ठादुपपादयिष्यासः अनुसे यस्यतुल्यजातीयेऽनुवृत्तौ भिन्नजातौ येस्यो व्यावृत्तः सस्वन्वोय क्वविषया सामान्यावधारणं प्रधानवृत्तिरनुमानम् यथा देशान्तरं प्राप्तेर्गतिं सच्चन्द्रतारकां चैववत्विध्यज्ञाप्राप्तिरिति, आग्नेन दृष्टो नुमितो वा र्थः परत्रस्वबोधमकाल्तये शब्दे नोपदिश्यते शब्दात्तदर्थं विषयावृत्तिः औत्तरागमः यस्य अद्वैतार्थो वक्तव्यो दृष्टो नुमितार्थः स आगमः प्लवते मूलवक्तव्ये रितुदृष्टो नुमितार्थो निर्विप्लवस्यात् ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रिय प्रणालिकया) “इन्द्रियाणां प्रणालिका तये
न्द्रिय प्रणालिकया” ज्ञान इन्द्रियों के मार्ग से (बाह्य वस्तु परागात्)
बाह्य अर्थात् सांसारिक पदार्थों की प्रीति से (तद्विषया) उसके विषे
(सामान्य विशेषात्मनोऽर्थस्य) उस सामान्य अथवा विशेष पदार्थ और
चित्त के संबन्ध को (विशेषा वधारणम्) अच्छी प्रकार से जो निश्चयात्मक
निर्णय करना है (प्रधाना वृत्तिः) वह मुख्य वृत्ति (प्रत्यक्षम्) प्रत्यक्ष
कहलाती है (अनुमेयस्य) “अनुमातुं योग्य मनुमेयम् तस्य” जिस वस्तु
का अनुमान किया जाता है उसे अनुमेय कहते हैं उस अनुमेय को
(तुल्य जातीये ष्वनुवृत्तः) एक जाती वाले पदार्थों से युक्त करनेवाला (भिन्न
जातीये श्यो व्यावृत्तः) भिन्न जाति वाले पदार्थों से प्रयत्न करने वाला जो
संबन्ध है उस संबन्ध का जिस वृत्ति के द्वारा (सामान्या वधारण प्रधान
वृत्ति रनुमान्) सामान्य रीति से विचार किया जाय उसे अनुमान
प्रमाण कहते हैं (यथा) जैसे (देशान्तर प्राप्तेः) देशान्तर अर्थात् एक स्थल
से दूसरे स्थल में चलेजाने के कारण से (गतिमच्चन्द्र तारकम्) चन्द्रमा
तथा समस्त तारादि लोक चलने वाले हैं (चैत्रवत्) चैत्र नामक पुरुष
के समान (विन्ध्यश्चा प्राप्तिर गतिः) और विन्ध्य नामक पर्वत की
अन्य देशों से अप्राप्ति है इसलिये वह गमन क्रिया रहित है (आप्तेन
दृष्टो नुमितो वार्थः) आप्त अर्थात् सत्यवक्ता धर्म तत्ववेत्ता और सत्योपदेष्टा
पुरुषने जिस विषय को देखा वा जिसका अनुमान किया है (परत्र)
“परस्मिन्निति परत्र सप्तम्या स्तल” दूसरे मनुष्य में (स्वबोध संक्रान्तये)
“स्वस्य बोधः स्वबोधः स्वबोधस्य संक्रान्ति स्तस्यै” निज ज्ञान प्रदान के
लिये (शब्दे नो पदिश्यते) शब्द द्वारा जो उपदेश किया जाता है (शब्दा-
त्तदर्थ विषया वृत्तिः) वह आगमवृत्ति कहलाती है ॥७॥

भावार्थ—पूर्व सूत्र में काही हुई प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की
है १ प्रत्यक्ष—२ अनुमान—३ आगम जिस में इन्द्रिय द्वारा चित्त की

वृत्ति बाहर निकल कर बाह्य वस्तुओं से संयोग करके आत्मा को उस पदार्थ का विशेष ज्ञान कराती है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनु-
लेय (जिसका अनुमान किया जाता है) पदार्थ को समान जाती वाली
में मिलाने वाले और भिन्न जातीय पदार्थों से पृथक् करनेवाले सखन्ध
को प्रकाश करने वाली प्रधान वृत्ति को अनुमान कहते हैं चन्द्र और
तारा आदि चलते हैं। क्योंकि एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाना बिना
चलने के सिद्ध नहीं हो सक्ता इसी चैत्रनामा पुरुष के समान सूर्यादि
सब लोक चलते हैं एवं विन्ध्याचल गति शून्य है क्योंकि सदा एकही
स्थलमें रहता है—आप्त अर्थात् धर्माधर्म तथा सत्य के विवेकी सज्जन
सहर्षि जो अच्छीप्रकार से देखकर वा अनुमान करके परीपकार के
निमित्त उपदेश करते हैं उसका नाम आगम प्रमाण है ॥७॥

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥८॥

पदार्थ—(विपर्ययः) “अतथा भूतेर्ये तथा भूततयो त्याद-
नम् विपर्ययः असद्वत्यर्थः” जो पदार्थ के सत्यरूप को छिपादे उसे
विपर्यय कहते हैं (मिथ्याज्ञानम्) झूठाज्ञान (अतद्रूप प्रतिष्ठम्) “तस्यरूपं
तद्रूपं नतद्रूपं मतद्रूपम् अतद्रूपे प्रकृष्टेण तिष्ठतीत्य तद्रूप प्रतिष्ठम् अर्था-
व्यखया इक् पारमार्थिकं रूपं तद्दीपरीत्येन तिष्ठति” जिसके द्वारा पदार्थ
अपने पारमार्थिक रूप से भिन्नरूप में आन ही ॥८॥

भावार्थ—मिथ्याज्ञान अर्थात् जिससे पदार्थ का परमार्थिक रूप
नशान ही उसे विपर्यय वृत्ति कहते हैं ॥८॥

निर्देश—अनुमान में ४ पदार्थ आवश्यक हीनहैं पक्ष—साध्य—हेतु और उदाहरण जो विश्वनाथ
भट्टाचार्य ने अपने सिद्धान्त सुक्ताश्रयादि ग्रंथों में पंचावयव वाक्य को अनुमान माना है वह केवल
दृष्टमान है क्योंकि हेतुसे पृथक् कोई पदार्थ व्याप्ति सिद्धनही होसक्ती ॥

व्या० भा०—सकस्मान्नप्रमाणयतः प्रमाणे नवाध्यते भूतार्थं
विषयत्वात् प्रमाणस्य तत्र प्रमाणे नवाधन सप्रमास्य दृष्टं
तद्यथा द्विचन्द्र दर्शनं सद्विषये नैकचन्द्र दर्शनेन बाध्यते सेयं
पञ्चमर्वा भवत्यविद्या—अविद्या स्मिता रागद्वेषा भिनिवेशाः
क्लेशा इति एतएव स्वसंज्ञाभि स्तमो मोहो महा मोहस्ता
स्नायतामिस् इति एते चित्तमल प्रसंगे वा भिधास्तान्ते ॥८॥

पदार्थ—(सः) वह (कत्वात्) जिस कारण से (नप्रमाणम्)
प्रमाण नहीं है यतः) जिसकारण से (प्रमाणेन) प्रमाण से (बाध्यते)
खंडित हो जाता है (भूतार्थं विषयत्वात्) भूत उक्तप्रमाणी में इसका
विषय कथित होजाने के कारण से भी (प्रमाणस्य) प्रमाण का (तत्र) उक्त
तीनों प्रमाणी में (प्रमाणेन) प्रमाण द्वारा (बाधनम्) खंडन होना (अप्र-
माणस्य, अप्रमाण का(दृष्टम्) देखागया है (तद्यथा) जैसे (द्विचन्द्रदर्श-
नम्) दोचन्द्रमात्रो का देखना (सद्विषयेन) “अस्तीतिसत् सती विषयत्वा
द्विप्रक्षेपेन” वर्तमान (एकचन्द्रदर्शनेन) एकचन्द्रमा के देखने से (बाध्यते)
खंडित हो जाता है (सेयं) वही विपर्यय पांचभेद वाली (भवत्य विद्या)
अविद्या है (अविद्यास्मिता राग द्वेषा भिनिवेशाः क्लेशा इति) पांचभेद
यह है अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश (एतएव) यही अ-
विद्या के पांच भेद (स्वसंज्ञाभिः) अपने नामो के द्वारा (तमो मोहो महा-
मोह स्नायितामिस् इति) तम मोह महा मोह तामिस् और अंधता
मिस् कहलाते हैं (एते) ये (चित्त मलप्रसंगे) चित्तके मल वर्णन के प्रसंग में
(अभिधास्तान्ते) कहेजायें गे ॥८॥

विशेष—किसी२ शास्त्रकार ने ८ प्रमाण माने हैं और किसी२ने चार प्रमाण स्व.कार किये हैं
परन्तु वे सब द्रष्टि तीन प्रमाणी में अन्तर्भूत होजाते हैं जैसे उपमान प्रमाण प्रथम उपदेश समय में शब्द
प्रमाण का विषय और पश्चात् अनुमान प्रमाण का विषय हो जाता है द्रष्टिसे सहर्षी एतद्विधि ने
उपमान प्रमाण को भिन्न रहण नहीं किया।

प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञाने द्विवी के भेद से ३ प्रकारका है १ चाक्षुष प्रत्यक्ष—२ श्रावण प्रत्यक्ष—३ रासन
प्र० ४ हासज प्र०—और त्वाचप्र० ।

शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः ६

सू० का पदार्थ — (शब्द ज्ञानानुपाती) “ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्
शब्दानां ज्ञानम् शब्द ज्ञानमनुपपत्त्यात् पतत्यनेनेत्यनुपातः अनुपातीत्य-
स्येत्यनुपाती” अर्थात् शब्दज्ञान मात्रही जिसमें सार है (वस्तुशून्यः)
जिसमें ज्ञेय पदार्थ कुछ न हो (विकल्पः) उसे विकल्प कहते हैं ॥ ६ ॥

सू० का भा० — शब्द मात्र से जिसका भान होता है परन्तु जिसमें
ज्ञेय पदार्थ कुछ भी न हो — जैसे “बन्धा पुत्रियाती” वांछ का लड़का
जाता है इस वचन से मालुम होता है कि कोई पुरुष जाता है परन्तु
यथार्थ में बन्धा का पुत्र नहीं हो सकता और जिसके पुत्र होगा वह
बन्धा नहीं हो सकती इसलिये क्रिया आधार बिना रह नहीं सकती ॥ ६ ॥

व्या० दे० कृ० ॥ सनप्रमाणीपारोहीन विपर्ययोपारोहीच
वस्तुशून्यत्वेपि शब्दज्ञानमाहात्म्य निबन्धनीव्य वहारीदृश्यते
तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति यदा चित्तिरेव पुरुषस्तदा
किमत्र केनव्यप दिश्यते भवतिचव्यपदेशेवृत्तिः यथा चैत्र
स्यगौरिति तथाप्रतिषिद्ध वस्तु धर्मानिष्क्रियः पुरुषःतिष्ठति
वाणः स्यास्यति स्थित इति गतिनिवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते
तथानुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति उत्पत्ति धर्मस्याभाव मात्र
सवगम्यते न पुरुषान्वयो धर्मः तस्माद्विकल्पितः सधर्म
स्तेनचास्ति व्यवहार इति ॥ ६ ॥

व्या० दे० छ० भा० का अर्थ—(स) वह सूत्रोक्त विकल्प (न प्रमाणो पारोहीन विपर्ययोपारोही) प्रमाण सुपरोह्यत इति, प्रमाणोपारोही विपर्ययसुपरोह्यत विपर्ययपारोही वह विकल्प न प्रमाण ज्ञान और न विपर्यय ज्ञान है अर्थात् संशयात्मकज्ञान (वस्तुशून्यत्वेऽपि) ज्ञेयपदार्थ न रहने पर भी (शब्दज्ञानमाहात्म्य निबन्धनी व्यवहारो दृश्यते) केवल शब्द ज्ञानके प्रभावसे जिसमें व्यवहार प्रयोग होता है—(तद्यथा) जैसे (चैतन्यम्) “चेतति सम्यक्जानाति प्राणीनां शुभाशुभ कर्माणीतिचेतन स्थितिर्यच्च चेतनस्य भावश्चैतन्यम् भावे स्वार्थेवाप्यञ्” चेतनता—(पुरुषस्य स्वरूपम्) “पुरिशीते इति पुरुषः” पुरुष अर्थात् परमेश्वर (यदा) जब (चित्तिरेव पुरुषः) ज्ञानही पुरुष है (तदा) तब (किमत्र) कौन सा पदार्थ (केन) किसके द्वारा (व्यपदिश्यते) मुख्य व्यवहार किया जाता है (भवतिच व्यपदेशे वृत्तिः) व्यपदेश अर्थात् मुख्य व्यवहार में वृत्तिही निश्चित है (यथा) जैसे (चैतस्य गौः) चैतनामक पुरुषकी गौ है (तथा) तैसे ही (प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा) निवारित वस्तु अर्थात् अल्पदेशी अल्प व्यापक वस्तुओं के गुण से भिन्न गुणवाला (निष्क्रियः) क्रिया रहित (पुरुषः) परमेश्वर है (तिष्ठति वाणः) वाण रक्का है (स्थास्यति) रक्का जायगा (स्थितः) रक्का या (गति निवृत्तौ) गमन रहित होने से (धात्वर्थमात्रं गम्यते) धातु का केवल अर्थही समझाता है (तथा) जैसे ही (अनुत्पत्ति धर्मा उत्पात्ति धर्मस्याभावमात्रम्) जन्म लेने के गुण से रहित परमेश्वर है। केवल उत्पत्ति का अभावही (अवगम्यते) समझा जाता है (न) नहीं (पुरुषान्वयी धर्मः) परमेश्वर के सब गुण नहीं समझे जाते हैं (तेन विकल्पितसुस धर्मः) इससे वह गुण अर्थात् परमेश्वर की उत्पत्ति मिथ्या हुई (तेनचास्ति व्यवहारः) इससे उत्पत्ति रहित परमेश्वर है ऐसा ध्यानादि व्यवहार करना उचित है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—यह विकल्प वृत्तिभी प्रमाण अर्थात् यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं है क्योंकि मिथ्या ज्ञान और भ्रम उत्पन्न करने वाली

यह वृत्ति है और इस वृत्ति में केवल शब्द का ही चातुर्य है जैसे परमेश्वर का स्वभाव चैतन्य है - इस शब्द को सुन कर कोई कहे कि ज्ञान से भिन्न ईश्वर कोई नहीं है और वह ज्ञान जीव का गुण है वस ईश्वर की अस्तित्व है इसे विकल्प कहते हैं परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है उक्त वचन का अभिप्राय यह है कि चैतन्य वृत्ति वाला परमेश्वर है अर्थात् जड़ प्रकृति से भिन्न है यहाँ पुरुष औ चेतनता का वृत्ति और वृत्तिमान होने से स्व स्वामीभाव सम्बन्ध है - जैसे चैत्र की गौ यहाँपर गौ का और चैत्रका स्व स्वामीभाव सम्बन्ध है कहीं २ कालमेद से क्रिया की एकता में भी विकल्प होता है जैसे वाण रक्खा है वाण रखा जायगा-वाण रक्खा था-इन वाक्यों में केवल कालकृत विकल्प है परन्तु वक्ता का अभिप्राय केवल धात्वर्थ से है ॥ ८ ॥

अभाव प्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥

सू० का प० (अभाव प्रत्ययालम्बना) "प्रतीयतेऽनेनेतिप्रत्ययः अभावस्य प्रत्ययः अभाव प्रत्ययः अभाव प्रत्ययमालम्बते इत्य भाव प्रत्यया लम्बना" अभावकी समता को जो आश्रय करे (वृत्तिः) वृत्ति (निद्रा) "द्रातिइतिद्रा निर्गताद्रायस्या स्या निद्रा—द्रातिरड् उक्तं च यदातुमन सिलान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः विषयेभ्यानि वर्तन्ते तदास्वपिति मानवः" निर्गत अर्थात् शारीरक विषय प्रसक्ति जिस वृत्ति में दूर हो जाती है उसे निद्रा कहते हैं ॥ १० ॥

सू० का भा०—अभाव अर्थात् ज्ञानाभाव को जो आश्रय करे उसे निद्रा कहते हैं अर्थात् अविद्याग्रस्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं ।

व्या० दे० कृ० भाष्य—साचसंप्रबोधे प्रत्यवमर्शात् प्रत्यय वि-

व्या० दे० क्त० भा० का पदार्थ—(स) वह सूत्रोक्त विकल्प (न प्रमाणो पारोहीन विपर्ययोपारोही) प्रमाण सुपरोह्यत इति प्रमाणोपारोही विपर्ययसुपरोह्यत विपर्ययपारोही वह विकल्प न प्रमाण ज्ञान और न विपर्यय ज्ञान है अर्थात् संगयात्मकज्ञान (वस्तुशून्यत्वेपि) ज्ञेयपदार्थ न रहने पर भी (शब्दज्ञानमाहात्म्य निबन्धनो व्यवहारी दृश्यते) केवल शब्द ज्ञानके प्रभावसे जिसमें व्यवहार प्रयोग होता है—(तद्यथा) जैसे (चैतन्यम्) “चेतति सम्यक्जानाति प्रसन्नां शुभाशुभ कर्माणीतिचेतन स्वितैर्यच्च चेतनस्य भावश्चैतन्यम् भावे स्वर्धेवाप्यञ्” चेतनता—(पुरुषस्य स्वरूपम्) “पुरिश्रैते इति पुरुषः” पुरुष अर्थात् परमेश्वर (यदा) जब (चित्तिरेव पुरुषः) ज्ञानही पुरुष है (तदा) तब (किमत्र) कौन सा पदार्थ (केन) किसके द्वारा (व्यपदिश्यते) मुख्य व्यवहार किया जाता है (भवतिच व्यपदेशे वृत्तिः) व्यपदेश अर्थात् मुख्य व्यवहार में वृत्तिही निश्चित है (यथा) जैसे (चैतस्य गौः) चैतनामक पुरुषकी गौ है (तथा) तैसे ही (प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा) निवारित वस्तु अर्थात् अल्पदेशी अल्प व्यापक वस्तुओं के गुण से भिन्न गुणवाला (निष्क्रियः) क्रिया रहित (पुरुषः) परमेश्वर है (तिष्ठति वाणः) वाण रक्खा है (स्थास्यति) रक्खा जायगा (स्थितः) रक्खा या (गति निवृत्तौ) गमन रहित होने में (धात्वर्थमात्रं गम्यते) धातु का केवल अर्थही समझाता है (तथा) जैसे ही (अनुत्पत्ति धर्मा उत्पत्ति धर्मा-स्याभावमात्रम्) जन्म लेने के गुण से रहित परमेश्वर है। केवल उत्पत्ति का अभावही (अवगम्यते) समझा जाता है (न) नहीं (पुरुषान्वयी धर्मः) परमेश्वर के सब गुण नहीं समझे जाते हैं (तेन विकल्पितसूक्ष्म धर्माः) इससे वह गुण अर्थात् परमेश्वर की उत्पत्ति मिथ्या हुई (तेनचास्ति व्यवहारः) इससे उत्पत्ति रहित परमेश्वर है ऐसा ध्यानादि व्यवहार करना उचित है ॥ ८ ॥

भा० का भा०—यह विकल्प वृत्तिभी प्रमाण अर्थात् यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं है क्योंकि मिथ्या ज्ञान और भ्रम उत्पन्न करने वाली

यह वृत्ति है और इस वृत्ति में केवल शब्द का ही चातुर्य है जैसे परमेश्वर का स्वभाव चैतन्य है—इस शब्द को सुन कर कोई कहे कि ज्ञान से भिन्न ईश्वर कोई नहीं है और वह ज्ञान जीव का गुण है वस ईश्वर की अस्तित्व है इसे विकल्प कहते हैं परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है उक्त वचन का अभिप्राय यह है कि चैतन्य वृत्ति वाला परमेश्वर है अर्थात् जड़ प्रकृति से भिन्न है यहां पुरुष औ चैतन्यता का वृत्ति और वृत्तिमान् होने से स्व स्वामीभाव सम्बन्ध है—जैसे चैत्र की गौ यहाँपर गौ का और चैत्रका स्व स्वामीभाव सम्बन्ध है कहीं २ कालभेद से क्रिया की एकता में भी विकल्प होता है जैसे वाण रक्खा है वाण रखा जायगा-वाण रक्खा था-इन वाक्यों में केवल कालकृत विकल्प है परन्तु वक्ता का अभिप्राय केवल धात्वर्थ से है ॥ ८ ॥

अभाव प्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥

सू० का प० (अभाव प्रत्ययालम्बना) “प्रतीयतेऽनेनेतिप्रत्ययः अभावस्य प्रत्ययः अभाव प्रत्ययः अभाव प्रत्ययमालम्बते इत्य भाव प्रत्यया लम्बना” अभावकी समता को जो आश्रय करे (वृत्तिः) वृत्ति (निद्रा) “द्रातिइतिद्रा निर्गताद्रायस्या सा निद्रा—द्रातिरङ् उक्तं च यदातुमन सिल्लान्ते कस्मात्मानः क्लमान्विताः विषयेभ्यानि वर्तन्ते तदास्वपिति मानवः” निर्गत अर्थात् शारीरक विषय प्रसक्ति जिस वृत्ति में दूर हो जाती है उसे निद्रा कहते हैं ॥ १० ॥

सू० का भा०—अभाव अर्थात् ज्ञानाभाव को जो आश्रय करे उसे निद्रा कहते हैं अर्थात् अविद्याग्रस्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं ।

व्या० दे० कृ० भाष्य—साचसंप्रबोधे प्रत्यवमर्शात् प्रत्यय वि-

श्रेष्ठः कथं सुखमहमस्वाप्सं प्रसन्नं मेमनः प्रज्ञामे विशारदी
 करोतिः दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानंमेमनो भ्रमत्यन वस्थितं
 गाढं मूढो हमस्वाप्सं गुरुणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्त-
 मलसंमुषित मिवतिष्ठतीति सखल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शा
 नस्यात्असति प्रत्योयानु भवेतदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया
 नस्युःतस्मात्प्रत्यय विशेषो निद्रा साच समाधावितर प्रत्य-
 यवन्निरोद्ध व्येति ॥ १० ॥

व्या०दे०क० भा० का पदार्थ—(साच) और वह निद्रा (सम्प्रबोधे)
 जागृत हो जाने पर (प्रत्यवमर्शात्) निद्रावस्था के विचारने से (प्रत्यय
 विशेषः) “प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो ज्ञानम् प्रति पूर्वकादि ण्धातीरच्” ज्ञान
 विशेष है (कथम्) यदि वह प्रत्यय विशेष न हो तो जागने पर यह
 बोध कैसे ही सक्ता (सुखमहमस्वाप्सम्) मैं आनन्द से सोया (प्रसन्नं मे
 मनः) मेरा मन प्रसन्न है (प्रज्ञामे विशारदी करोति) “मह्यं बुद्धिः श्रेष्ठं
 करोति” बुद्धि मुझे उत्तम बनाती है अर्थात् मेरी बुद्धि निर्मल है (दुःख
 महमस्वाप्सम्) मैं दुःख पूर्वक सोया (स्त्यानं मे मनः) “स्त्यायतेऽनेने
 तिस्त्यानमालस्यम् स्तैशब्दसंघाते” मेरा मन आलस में ही रहता है (भ्रमति)
 घूमता है (अनवस्थितम्) “अनवस्थासंजातायस्येत्यनवस्थितम्” अनव-
 स्थित अर्थात् विचारशून्य होरहा है (गाढम्) अत्यन्त (मूढोहमस्वाप्सं)
 “मुह्यते सौमूढः” वे सुधमें सोया (गुरुणिमेगात्राणि) मेरे अंग भारी हो
 रहे हैं (क्लान्तं मे चित्तम्) “क्लमस्त्वानावित्यस्मात्क्लमंशितः” मेरा चित्त
 थक रहा है (अलसंमुषितमिव तिष्ठती) आलसयुक्त और अपहृत (चराये हुये
 की समान) जनवत् होरहा है (सखल्वयंप्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शानस्यात्)

वह निद्रा यदि प्रत्यय न हो तो नीन्द से जागे सनुष्य को उक्त प्रकार के ज्ञान नहीं (असतिप्रत्ययानुभवे) यदि उस ज्ञान का अनुभव न हो तो (तदाश्रिताः) उस अनुभव के आश्रित (स्मृतयो तद्विषयानस्युः) स्मृति भी न होनी चाहिये (तस्मात्) इसहेतु से (प्रत्ययविशेषोनिद्रा) निद्रा भी अभाव ज्ञान है (साच) और वह निद्रावृत्ति भी (समाधी) समाधि अर्थात् योग में (इतर प्रत्ययवन्निरोद्धव्येति) और वृत्ति के समान त्यागनी चाहिये ॥ १० ॥

व्या०टे०क०भा० का भा०—निद्रावृत्ति काभी जागृत होने पर विशेष विचार किया जाता है इस लिये वहभी एक प्रकारका ज्ञान है यदि वह ज्ञान न होता तो—“मैं आज सुखसे सोया इससे मेरा मन प्रसन्न है मेरी बुद्धि स्वच्छ है यदा मैं दुःख से सोया इस से मेरा मन आलस में ही रहा है और मत्त के समान घूम रहा है” यह विचार भी न होता, क्यों कि अज्ञान से अनुभव नहीं होता और अनुभव के विना स्मृति नहीं होती इसे सिद्ध होता है कि निद्रा जागृत अवस्था के दृष्ट वा श्रुत पदार्थ ज्ञान के अभाव ज्ञान को कहते हैं ॥ १० ॥

अनुभूत विषया सम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥

सू० का पदार्थ—(अनुभूत विषया सम्प्रमोषः) अनुभूयते क्षुनैरि त्यनुभूतं कर्मणित्तः अनुभूतानां विषयानामसंप्रमोषः” अनुभूत अर्थात् जिन विषयों का चित्त द्वारा वा इन्द्रिय द्वारा अनुभव किया गया हो उनका जो असम्प्रमोष अर्थात् ध्यान (स्मृतिः) उसे स्मृति कहते हैं ॥ ११ ॥

सू० का भाव०—अनुभूत पदार्थों के पुनर्विचार को स्मृति कहते हैं ॥ ११ ॥

व्या०भाष्य—किं प्रत्ययरथ चित्तंस्मरति आहोस्वित् विषय
 स्येति ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययोग्राह्य गृहणो भयाकार निर्भासः
 तथा जातीयकं संस्कारमारभते संस्कारः स्वव्यंज कांजनः
 तदाकारा सेवग्राह्य गृहणो भयात्मिकां स्मृतिं जनयति तत्र
 गृहणाकार पूर्वावुद्धिः ग्राह्याकार पूर्वास्मृतिः साच द्वयी
 भावितस्मर्त्तव्याचा भावितस्मर्त्तव्याच स्वप्ने भावित स्मर्त्तव्या
 जागृत समयेत्वभावितस्मर्त्तव्येति सर्वास्मृतयः प्रमाण
 विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनामनुभवात् प्रभवन्ति सर्वा-
 श्चैतावृत्तयः सुख दुःख मोहात्मिकाः सुख दुःख मोहाश्च
 क्लेशेषु व्याख्येयाः सुखानु शयीरागः दुःखानुशयी द्वेषः
 मोहः पुनरविद्येति एताः सर्वावृत्तयो निरोद्धव्या आसां
 निरोधे सम्प्रज्ञातो वा समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो वेति
 अधासां निरोधेकउपाय इति ॥ ११ ॥

व्या०टे०क०भा०का पदार्थ—(किम्)क्या ? (प्रत्ययस्य)बोधका (चित्तम्)
 चित्तं (स्मरति) स्मरण करता है (आहोस्वित्) वा (विषयस्येति) विषय
 का (ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः) “गृहीतुमर्हम् ग्राह्यम् उपरज्यतेयः सोपरक्तः
 ग्राह्योपरक्तः ग्राह्योपरक्तः” ग्रहण करने योग्य विषयो में जो प्रसन्नता
 पूर्वक बोध होता है उसे प्रत्यय कहते हैं वह प्रत्यय अथवा (ग्राह्यग्रहणो-
 भयाकार निर्भासः) ग्राह्य जो विषय और ग्रहण अर्थात् जिन के द्वारा
 पदार्थ ग्रहण किया जाता है वह प्रमाण यह दोनो (तथा जातीयकं
 संस्कारमारभते) अपने समान संस्कार को उत्पन्न करते हैं (संस्कारः

स्वयञ्जकांजनः) संस्कार नेत्राङ्गन के समान (तदाकारामैव) अपने समान ही (ग्राह्योग्रहणीभयात्मिकां) अनुभूत विषय तथा उस के ज्ञान की (स्मृतिं जनयति) स्मृतिको उत्पन्न करता है (तत्र ग्रहणाकार पूर्वावुद्धि) परन्तु उस स्मृति में भी बोधरूप बुद्धि है अर्थात् जो विषय ग्रहण का ज्ञान होता है वह बुद्धि है (ग्राह्याकारपूर्वास्मृतिः) और ग्राह्य विषय का जो स्मरण है वह स्मृति है (सावहयी) "हावय ववोयस्या सावहयी" और दोनो बुद्धि और स्मृति (भावितस्मर्तव्याचा भावितस्मर्तव्याच) दो दो प्रकारकी हैं भावितस्मर्तव्य और अभावितस्मर्तव्यभेदसे (स्वप्ने भावित स्मर्तव्या) स्वप्नावस्था में जो जाग्रत् अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति होती है वह भावित स्मर्तव्यास्मृति और बुद्धि कहलाती है (जाग्रत् समयेव भावितस्मर्तव्येति) जाग्रत् अवस्था में जो स्वप्नावस्था के पदार्थों की स्मृति होती है उसे अभावित स्मर्तव्या स्मृति कहते हैं (सर्वास्मृतयः) सब स्मृति (प्रमाणविपर्यय विकल्पस्मृतीनामनु भवात् प्रभवन्ति) इन पांचो वृत्तियों के अनुभव से होती हैं (सर्वाथैतावृत्तयः) और यह सब वृत्तियां (सुख दुःख मोहात्मिकाः) सुख दुःख तथा मोह रूप ही हैं (सुखदुःखमोहाश्च लेशेषु व्याख्येयाः) सुख दुःख तथा मोहका वर्णन पांच लेशों के वर्णन में किया जायगा। (सुखानुशयीरागः) सुखके निमित्त जिस में प्रवृत्ति होती है उसे राग कहते हैं (दुःखानुशयीद्वेषः) दुःख के निमित्त जिस में प्रवृत्ति होती है उसे द्वेष कहते हैं यद्यपि अनुशयोशब्द का अर्थ धात्वर्थ के अनुसार पश्चात्ताप होता है परन्तु प्रकारणवश यहां निमित्तार्थ करनाही युक्त है (मोहः पुनरविद्येति) "सुहृत्त्यनेति मोहः" मोह अविद्या को कहते हैं (एतास्सर्वावृत्तयो निरोद्धव्याः) योगी को उचित है कि इन सब वृत्तियों का निरोध करे (आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो वा समाधिर्भवत्य सम्प्रसंज्ञातो वा) इन वृत्तियों के निरोध हो जानेके पश्चात् सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात योग हो सक्ता है क्योंकि जब तक वृत्तियां निरुद्ध न होंगी तब तक और मनुष्योंके समान

ही योगीभी रहता है किन्तु उस की यौन संज्ञाभी अनुचित ही है ॥११॥

आ० दे० क० भा० का भावार्थ — सूत्रकार ने जो स्मृति का यह लक्षण किया कि अनुभूत विषयों के पुनर्विचार की स्मृति कहते हैं इसमें यह प्रश्न होती है कि चित्त पदार्थ का स्मरण करता है वा पदार्थज्ञान का ? यदि पदार्थ का ही स्मरण करता है तो बिना पदार्थज्ञान के स्मरण होना असंभव है क्योंकि स्मरण में तीनही कारण होते हैं राग द्वेष वा मोह इन तीनों में से राग उसे कहते हैं जो सुख निमित्त ही और द्वेष वह है जो दुःख निमित्तक ही जैसे “देवदत्तः पितरं स्मरति” देवदत्त अपने पिता का स्मरण करता है ॥ ११ ॥

विशेष—समाधिपाद के प्रथम सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा था कि “सर्वं दृष्टि निरोधत्व संप्रज्ञातः समाधिः” अर्थात् समस्त दृष्टियों के निरोध होने पर असंप्रज्ञात योग होता है और इस ११ वें सूत्र के भाष्य में लिखते हैं कि “एताः सर्वा दृष्टयोनिरोद्धव्या व्यासनिरोधे सम्प्रज्ञातोवा समाधिर्भवत्यसम्प्रज्ञातोवा” अर्थात् इन प्रांश दृष्टियों के निरोध होने ही पर सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात योग होता है ये दोनों वा क्या परस्पर विरुद्ध हैं क्योंकि सम्प्रज्ञात योग जो चार प्रकार का आगे वर्णन करेंगे उसमें विचारानुगत योग में अवश्य किसी विषय का विचार किया ही जायगा ऐसे ही वितर्कानुगत में भी किसी विषय का ध्यान रहने ही से उस पर तर्क वितर्क हो सक्ती हैं इससे सिद्ध होता है कि सम्प्रज्ञात योग दृष्टियों को रहते भी हो सक्ता है फिर भाष्यकार ने अपने भाष्य में पूर्वापर विरोध क्यों लिखा—उत्तर भाष्यकार ने अपने वचन में पूर्वापर विरोध नहीं लिखा केवल समझने वालों की बुद्धि में पूर्वापर विरोध है क्योंकि प्रथम शब्दार्थ को समझना चाहिये अर्थ यह है “सुयोगश्च योग मित्याहृजीवात्मपरमात्मनोः” अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा के मिलाने को योग कहते हैं अर्थात् जो जीवात्मा सांसारिक विषयों में लग रहा है उसे ईश्वरीय विषयों में लगा देने को योग कहते हैं और उस योग के अन्तर दो भेद हैं एक सम्प्रज्ञात दूसरा असम्प्रज्ञात इनका अर्थ पूर्व लिख भी चुके हैं परन्तु फिर यहां पर लिखना उचितमान होता है इसलिये फिर लिखते हैं “सम्यक् ज्ञायन्ते बुध्यन्ते पदार्था अनेनेति सम्प्रज्ञातः” मन्ती प्रकार से पदार्थों को जाने जिसके द्वारा उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं इसहीके अनुसार भाष्यकार ने प्रथम सूत्रके भाष्य में लिखा है “सद्गू तमधस्योतयतोत्यादि” अस्तीति सत् सच्चतद्गू तं सद्गू तं, “भवतीति भूतम्” जगत् में उत्पन्न हुए पदार्थों के अर्थ सत्य रूपको जो प्रकाश करे उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं ।

अभ्यासवैराग्याभ्यान्तनिरोधः ॥ १२

पदार्थ— (अभ्यासवैराग्याभ्याम्) “पौनः पुन्ये नेश्वरकीर्त्तनमभ्यासः” रञ्जनरागः भावेषु विगती रागी यस्मादिति विरागः विरागस्यभावो वैराग्यम्—एहिकासुप्तिकविषयभोगेच्छाराहित्यम्” अभ्यासश्च वैराग्यञ्च अभ्यासवैराग्ये ताभ्याम्” ईश्वरका निरन्तर चिन्तन करनेसे और विषयवासना को त्यागनेसे (तन्निरोधः) “तासां वृत्तीनां निरोधस्तन्निरोधः” पूर्वोक्त पांचों वृत्तियों का निरोध (रोकना) होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—ईश्वरके निरन्तर चिन्तन तथा वैराग्य से उक्त वृत्तियां रुक जाती हैं ॥ १२ ॥

व्या० दे० कृ० भाष्य—चित्तनदी नामो भयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च यातु कैवल्य प्राग्भारा विवेकविषय निम्नासा कल्याणवहा संसार प्राग्भारविवेक विषय निम्ना पाप वहा तत्र वैराग्येण विषय श्रोतः खिली क्लियते विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकश्रोत उट्घाट्यते इत्युभयो धीन इदतवृत्ति निरोधः ॥ १२ ॥

पदार्थ—(चित्तनदीनाम्) “नास इति प्रसिद्धी चित्तमेव नदी चित्त नदी चित्तेनदीत्वधर्मारोपाद्रूपकालंकारः” चित्तरूप नदी (उभयतो वाहिनी) दोनों ओर से बहनेवाली (वहति कल्याणाय) बहती है कल्याण के लिये (वहति पापाय च) और बहती है पापके लिये (यातु) जो (कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना) कैवल्य अर्थात् मोक्ष जिसका पर्वताग्रभाग उत्पत्ति स्थान है अर्थात् जैसे ऊँचे स्थल की ओर नदीका वेग नहीं जाता है वैसे ही इस कल्याण वहा चित्तरूप नदी का भी वेग

सोच की ओर नहीं जाता और यह नदी विवेक विषय की ओर नीची है इसीलिये अपने वेग से कल्याणरूपी समुद्र में प्राप्त होती है (संसार प्राग्भारा विवेकविषय निम्ना) संसार अर्थात् जगत् जिसकी ऊंची भूमि अर्थात् उत्पत्ति स्थान है और अविवेक जिसका वहने का स्थान नीचा स्थल है (पापवहा) और पाप अधर्मरूपी समुद्र में जाकर मिलती है (तत्र) उन दोनों प्रवाहों मेंसे (वैराग्येण) वैराग्य (विषय श्रोतः खिली क्रियते) विषय रूपी नदीको छिन्न भिन्न कर देता है (विवेक दर्शनाभ्यासेन) विवेक सत्य का विचार तथा दर्शन अर्थात् शास्त्र के अभ्यास से (विवेक श्रोत उद्घाट्यते) विवेकरूपी नदी का प्रवाह खुल जाता है (इत्युभयाधीनश्च हृत्ति निरोधः) इस प्रकार से चित्तरूपी नदी दोनों नहरों के आधीन है ॥ १२ ॥

भावार्थ—प्रसिद्ध चित्तरूपी नदी की दो धारा हैं एक कौवलय पहाड़ से निकली है और विवेक भूमि में वहती हुई कल्याण सागर में मिलती है दूसरी संसाराचल से निकल कर अविवेक तथा विषय भूमि में वहती हुई अधर्मसागर में मिल जाती है जब वैराग्यरूपी बांध से विषयभूमि में वहनेवाली धाराको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है तब विवेक भूमि में वहनेवाली धारा तीव्र हो जाती है—देखिये जैसे जगत् में गङ्गा आदि नदियों की नहर का जब एक ओरसे तख्तेया लोहे यन्त्र से मार्ग अवरुद्ध (बंद) कर दिया जाता है और उसका जल दूसरी नहरमें छोड़ दिया जाता है तब पहिली नहर (जिसमें तख्ता लगा दिया था) सूखजाती है और दूसरी वहने लगती है इस ही प्रकार से वैराग्यरूपी तख्ते से चित्त नदी की पाप वहा नहर को बन्द करके कल्याण वहा नहरको खोलना निरन्तर ईश्वर चिन्तनरूपी यन्त्र (कल) से होता है इसे चित्तवृत्ति निरोध अभ्यास और वैराग्य के आधीन है ॥ १२ ॥

तत्रस्थितौ यत्नोभ्यासः ॥ १३ ॥

पदार्थ—(तत्र) तस्मिन्निति तत्रेश्वरे” परमेश्वर में (स्थितौ) तिष्ठति स्थिरं भवति चित्तं यस्यां सा स्थितिस्तस्याम्) चित्त को स्थिर करने में (यत्नोभ्यासः) उत्साह को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ— परमर्ध्य परमेश्वर में बल और उत्साह पूर्वक चित्त की स्थिति सम्पादनको अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

चित्तस्यावृत्तिकस्यप्रशान्तवाहितास्थितिः तदर्थः प्रयत्नोदीर्य-
मुत्साहः तत्संपिपादयिषयातत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥१३॥

भा०का०—पदार्थ—(चित्तस्य) चित्तकी (अवृत्तिकस्य) “आसमन्ताद्
वृत्तिं विषयेषु चाञ्चल्यं करोति तथा भूतस्य” जो चित्तजीवात्माकी
अनेक विषयचिन्तनसे अनवस्थित रहताहै (प्रशान्तं वाहितास्थितिः)
प्रशान्त अर्थात् परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी विषय का चिन्तन
न करना उस प्रशान्तता की प्राप्त करनेवाली स्थिरता (तदर्थः)
“तदेवार्थं प्रयोजनं यस्य सः तदर्थः” उस स्थिरताकेलिये (प्रयत्नः)
“प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः” अत्यन्त उद्योग वा उस स्थिरताके साधनों का
सम्पादन करना (वीर्यम्) बल अथवा दृढ़ता (उत्साहः) कभी दुःख प्राप्त
होने पर भी चित्तमें ग्लानि न लाना (तत्संपिपादयिषया) उस स्थिर-
ताकी सम्पादन अर्थात् प्राप्ति की इच्छासे (तत्साधनानुष्ठानम्) उस के
साधन विषयान्तरसे मनो निग्रहादि के प्रयोग करने को (अभ्यासः)
अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

भा०का०भा० चित्त जो अनेक विषयोंमें चञ्चल रहता है उसकी ईश्वर
में अत्यन्त शान्तस्थिति के लिये उद्योग बल अर्थात् दृढ़ता और उत्साह
पूर्वक जो उसके साधनोंका अनुष्ठान करना है उसे अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यं सत्कारासेवितो दृढ

भूमिः ॥ १४ ॥

पदार्थ—(सः) वह अभ्यास (दीर्घकालनैरन्तर्यं सत्कारा सेवितः) “दीर्घ-
श्चासौकालो दीर्घकालः निरन्तरस्यभावो नैरन्तर्यम्—सत्क्रियतेऽनेनेति
सत्कारः दीर्घकालश्चनैरन्तर्यञ्च सत्कारश्चते दीर्घकालनैरन्तर्यं सत्काराः
तेरासमन्तात्सेवितः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति
न्यायेन आसेवित पदस्य सर्वत्रान्वयः” दीर्घकाल तक अभ्यास से अर्थात्
बहुत समयतक ईश्वरके ध्यान से निरन्तर अर्थात् आलस्य प्रमाद को
परित्याग करके नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे ईश्वरका ध्यान करना (सत्कारा-
से वितो—सत्कार अर्थात् श्रद्धापूर्वक ईश्वरके स्मरणसे प्राप्त हुई (दृढभूमिः)
स्थिर वृत्ति ॥ १४ ॥

भावार्थ—चिरकाल सेवित नियमपूर्वक प्रतिदिन सेवित श्रद्धापूर्वक
सेवित स्थिरवृत्ति को अभ्यास कहते हैं ॥ १४ ॥

दीर्घकालासेवितः निरन्तरासेवितः तपसा ब्रह्मचर्येण विद्ययाश्च
द्वयाचसंप्रादितः सत्कारवान् दृढभूमिर्भवति व्युत्थानसंस्कारेण
द्रा गित्येवानभिभूतविषयइत्यर्थः ॥ १४ ॥

व्या० दे० भाष्य० का पदार्थ—(दीर्घकालासेवितः) “दीर्घश्चासौ कालः
दीर्घकालः दीर्घकालेन आसमन्तात्सेवितः दीर्घकालासेवितः” बहुतकाल-
तक अभ्यास किया गया (निरन्तरा सेवितः) व्यवधान रहित अर्थात् प्रति-
दिन अभ्यास किया गया (तपसा) “तपसन्तापे इत्यस्मादसुन्” क्लेश सहकर
धर्म करना निजवर्णाग्रमानुरूप धर्मसे (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य अर्थात्

ब्रह्मजो वेद उसके ज्ञानसे अथवा ब्रह्मजो परमेश्वर उसकी उपासनासे (विद्यया) वेत्ति पदार्थानां तत्त्वस्वरूपं यथा सा विद्या तया” हणसे ईश्वर पर्यन्त सब पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे (यद्दयाच) “यत् दधाति यथा सा श्रद्धा।” अर्थात् सत्यधारण किया जाय जिससे वह श्रद्धा कहलाती है अर्थात् सत्यग्राहिणी बुद्धि वा नीति से (सम्पादितः) प्राप्त किया (सत्कारवान् दृढ़ भूमिः) आदरयुक्त दृढ़विश्वास (भवति) होता है (व्युत्थान संस्कारेण) उत्थान रहित संस्कार द्वारा (द्रागित्येवाभिभूतविषयः) शीघ्रही “अभिभूत अभिभवत्य निश्चयं करोत्यभिभूतः न अभिभूतः अनभिभूतः अनभिभूतश्चासौ विषयः अनभिभूतविषयः” निश्चय ही जानेवाला विषय (इत्यर्थः) यही अभिप्राय ॥ १४ ॥

भावार्थ - वह अभ्यास दीर्घकाल अर्थात् बहुत दिनोंतक व्यवधान रहित अर्थात् प्रतिदिन, वा अपने नियत किये हुवे प्रत्येक दिनके भागों में तप, अर्थात् युक्ताहार विहार अथवा अपने वर्णाश्रम के योग्य धर्मानुष्ठानसे ब्रह्मचर्य अर्थात् मन और इन्द्रियों की वाह्य विषयों से निरुद्ध करके श्रद्धापूर्वक सेवित होकर दृढ़ होता है ॥ १४ ॥

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकार

संज्ञा वैराग्यम् १५

पदार्थ—(दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य) “दृश्यते यत्तत् दृष्टं सांसारिक विषयः आनुश्रविकः गुरुपाठादनुश्रूयत इत्यनुश्रुवो वेदस्तस्मिन् विहित इत्यानुश्रविको जन्मान्तरीयम् सुखम् तयोर्दृष्टानुश्रविकयोर्विगतदृष्णस्य” इस जन्म और दूसरे जन्म में प्राप्त होनेवाले सुख की इच्छा त्याग देने को (वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्) “न वशः अवशः अवशः वशं

करोतीति वशीकारः वशीकारस्य संज्ञा वशीकार संज्ञा” जो वश में न हो उस अवश को जो वश करे उसे वशीकार कहते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—ऐहिक और आमुषिक अर्थात् सक् वनितादि ऐहिक और पुनर्जन्ममें अच्छे कुलमें उत्पन्न होजं यह आमुषिक विषय में जो अत्यन्त दृष्ट्या उसके निरोध करने को वैराग्य कहते हैं ॥ १५ ॥

स्त्रियोन्नपानमैश्वर्यमितिदृष्टविषयवितृष्णास्वरवर्गवैदेह्यप्र-
कृति लयत्वप्राप्तावानुश्रविकविषयेवितृष्णास्यदिव्यादिव्यवि-
षयसंयोगेपि चित्तस्यविषयदोषदर्शिनः प्रसंख्यानबलादना-
भोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकार संज्ञा वैराग्यम्
॥ १५ ॥

पदार्थ - (स्त्रियोन्नपानमैश्वर्यमिति) सुन्दर स्त्री अन्न उत्तम उत्तम भक्ष्य पदार्थ शीतल जल वा दुग्धादि, ऐश्वर्य राज्यादि सुख (दृष्टविषय वितृष्णास्य इन सांसारिक विषयोंमें इच्छा रहित होना (स्वर्गवैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्तौ) “स्वरितिगीयते यस्मिन्सः स्वर्गःगै शब्दे” अधिक सुख विदेह मुक्ति वा कैवल्यमुक्ति की प्राप्ति में (आनुश्रविक विषये) वेदविहित विषय में (वितृष्णास्य) दृष्ट्या प्राप्ति की इच्छा विगत अर्थात् दूर ही गई ही जिसकी (दिव्यादिव्य विषय संयोगेपि) दिव्य जन्मान्तरीय सुख वा मोक्षादि और अदिव्य सांसारिक विषयके संयोग अर्थात् प्राप्तिमें भी (चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः) सब विषयोंमें दोष दृष्टि करनेवाले चित्तकी (प्रसंख्यान बलात्) ईश्वरविचार बलसे (अनाभोगात्मिका) “आसमन्ताद्भुज्य-
तेऽनेनेत्याभोगः अनाभोग एवात्मानुख्यो यस्यां सा अनाभोगात्मिका” वशमें करके ईश्वरमें लय रखनेकी वैराग्य कहते हैं (हेयोपादेयशून्या) यह त्याज है यह सुख ग्राह्य है इस विचार रहित (वशीकार संज्ञा वैराग्यम्) अभि-

प्रायः यह कि जो चित्त ब्रह्म में नहीं है उसको अपने ब्रह्म में करके ईश्वर परायण करके अन्य विषय की इच्छा न करने को वैराग्य कहते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—स्त्री अन्नपान आदि राज्य पर्यन्त सब सांसारिक विषयों की दोषदृष्टिसे इच्छा न करना एवं पारलौकिक विषयों की भी इच्छा न करना अर्थात् चित्त को समस्त विषयवासनासे हटाकर अपने ब्रह्ममें करके ईश्वर में लय रखने को वैराग्य कहते हैं, यथार्थतो यह है कि वैराग्य के समान अन्य कोई भी सुख नहीं क्योंकि जिसके ब्रह्म में आप ही और फिर उस ही को अपने ब्रह्म में करले इसके अधिक और क्या सुख होगा प्रमाण सर्वपरब्रह्मं दुःखं सर्वमात्मब्रह्मं सुखम् । ॥ १५ ॥

तत्परमपुरुषख्यातेर्गुणवैतृण्यम् १६

पदार्थ— (तत्) वह वैराग्य (परमपुरुषख्यातेः) “परमश्चासी पुरुषः परमपुरुषः परमपुरुषस्यख्याति विज्ञानम् तस्याः” ईश्वरके पूर्ण और यथार्थ ज्ञान हो जानेसे (गुणवैतृण्यम्) प्रकृतिके गुण अर्थात् सत रज तम और उनके कार्यमें तृणा रहित होना है ॥ १६ ॥

भावार्थ—परमेश्वरके पूर्णज्ञान हो जानेसे जो प्रकृतिके गुण और कार्यों में अरुचि होती है उसे वैराग्य कहते हैं ॥ १६ ॥

दृष्टानुश्रविकविषयदोषदर्शीविरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात्त-
च्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्धिर्गुणोभ्योव्यक्ताव्यक्तधर्मकेभ्योवि-
रक्तइतितत्त्वयवैराग्यंतत्रयदुत्तरंतत्ज्ञानप्रसादमात्रं यस्योद-
येप्रत्युदितख्यातिरेवमन्यते प्राप्तंप्रापणीयंक्षीणाः चेतव्याः
क्लेशाः किन्नः श्लिष्ट पर्वीभवसंक्रमोयस्याविच्छेदात् जनि-

त्वाम्प्रियतेसृत्वा च जायत इति ज्ञानस्यैव पराकाष्ठावैराग्यं
एतस्यैव हिनांतरीयकं कैवल्यमिति अथोपायद्वयेन निरुद्धचित्त-
वृत्तिः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ॥ १६ ॥

भा० का प० (दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुषः) लौकिक
और पारलौकिक विषयों में दोष देख कर विरक्त अर्थात् व्यग्र हुआ पुरुष
(दर्शनाभ्यासात्) शास्त्र विचार और योगभ्यास से (तच्छुद्धि प्रविवेका
प्यायित बुद्धिः) चित्त की शुद्धि होती है और उससे बुद्धि निर्मल होती है
(गुणेश्च व्यक्ताव्यक्त धर्मकेभ्यो विरक्तः इति) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुणोंसे
उपरत होना (तद्द्वयम् वैराग्यम्) यह दोनों प्रकार का वैराग्य होता है
(तत्र) उन दोनों में (यदुत्तरम्) जो पिछला वैराग्य है (तत् ज्ञान
प्रसादमात्रम्) वह केवल ज्ञानका साधन है (यस्योदये) जिसके उदय होने
पर (प्रत्युद्दिताख्यातिः) उद्दिता हुए ज्ञानसे सुसुद्ध (एवंमन्यते) ऐसा मानता
है (प्राप्तं प्रापणीयम्) जिसकी सुखे इच्छा थी उसे मैंने पाया (क्षीणा
क्षेत्रव्याः क्षेत्राः) जिनको मैं खेत करना चाहता था वे मेरे क्षेत्र
दूर हो गये (छिन्नः श्लिष्टपर्वा) जिसकी सन्धियां परस्परके एकसे दूसरी
सटी हुई हैं वह (भव संक्रमः) सत्सारमपी बेड़ा टूट गया (यस्या विच्छेदात्)
जिसके बिना विच्छिन्न हुये (जन्तुत्वा म्रियते सृत्वा च जायते) जन्म लेकर
मरता है मर कर जन्म लेता है (इति ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्)
इस ज्ञानही की अधिकता को वैराग्य कहते हैं (एतस्यैव हि) इसी
वैराग्य की (नान्तरीयकम्) विघ्न रहित अभ्यास करने से (कैवल्यम्)
मोक्ष होती है (अथोपायद्वयेन) अब दोनों उपायों से (निरुद्धचित्त
वृत्तेः) निरुद्ध हो गई है चित्त की वृत्ति जिसकी (कथमुच्यते संप्र-
ज्ञात समाधिः) संप्रज्ञात योग कैसे होता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—लौकिक और पारलौकिक विषयों में विरक्त पुरुष को

वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात्

संप्रज्ञातः ॥ १७ ॥

पदार्थ—(वितर्क विचारानन्दा स्मिता रूपानुगमात्) “विशेषेण तर्कयन्ति जनाये न स वितर्को ज्ञान विशेषः यन्दा स्थूल साक्षात्कारवती प्रज्ञा वितर्कः वितर्क व्याप्ता वित्यस्मात् घञ्, सूक्ष्म साक्षात्कारवती प्रतिभा विचारः, आसमन्तात् नन्दन्ति जनायेन स आनन्दः नद् सन्तोषे इत्यस्मात् करणे घञ्, अस्मीत्यस्य भावःअस्मिता जीवस्य स्व स्वरूप ज्ञान-मर्थाद् हमिश्वराद्देहादेव भिन्नीस्मीत्येव रूपं ज्ञानम् यथा देहादावह-म्याकीस्मितयेश्वरोमयिव्यापकीस्ती त्याकारकं ज्ञानं वारूपस्य अनुगमः रूपानुगमः तस्मात्” वितर्क उसे कहते हैं जिससे सब पदार्थों का स्थूल विचार किया जाता है और जिससे सूक्ष्मविचार किया जाता है उसे विचार कहते हैं, जिससे सन्तोष प्राप्त हो उसे आनन्द कहते हैं अस्मिता उस ज्ञानको कहते हैं जिसके द्वारा जीवको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जैसे मैं पंच भौतिक शरीर से भिन्न हूँ, ऐसे ही ईश्वर से भी भिन्न हूँ, यहां पर अनुगत शब्द का “इद्वान्ते श्रूयमाणं प्रत्येकमभि सम्ब-ध्यते” इस न्याय से प्रत्येक के संग में योग होता है अर्थात् सम्यग्ज्ञात योग चार प्रकार का है (सम्यग्ज्ञातः) “सम्यगर्थात् संशयविपर्यय रहित त्वेन प्रकर्षेण ज्ञायते भाव्यस्य रूपं यस्मिन्सः सम्यग्ज्ञातः” जिसमें संशय विपर्यय शून्य ध्येयका तथा ध्याताका नियम ही उसे सम्यग्ज्ञात कहते हैं ॥ १७

भावार्थ—सम्यग्ज्ञात योग चार प्रकार का है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, और अस्मितानुगत, भेद से ।

वितर्कः चित्तस्थालम्बनेस्थूलआभोगः सूक्ष्मविचारः आ-
नन्दोल्लासः एकात्मिकासंविदस्मितातत्प्रथमः चतुष्टयानुगतः
समाधिः सवितर्कः द्वितीयोवितर्कविकलः सविचारः तृतीयो
विचार विकलः सानन्दः चतुर्थस्तद्विकलः अस्मितामालङ्कित-
सर्वयेते सालम्बनाः समाधयः अथासंप्रज्ञातसमाधिः किमु-
प्रायः किंस्वभावोवेति ॥ १७ ॥

पदार्थ । (वितर्कः) वितर्क उसे कहते हैं (चित्तस्थालम्बने) “आत्मन्ता-
ल्लम्बनेऽनेनेत्यालम्बनम् तस्मिन् लव आलम्बने इत्यस्माल्लम्बुट” चित्त के
आश्रय में (स्थूल आभोगः) स्थूल पूर्णता अर्थात् विचार अथवा स्थूल
विषय संबन्ध (सूक्ष्मो विचारः) “आभोग इत्यध्याह्रियते” सूक्ष्म संबन्ध
को विचार कहते हैं (आनन्दोल्लासः) “ल्लासोद ने इत्यस्मात् घञ्”
आनन्द संतोष को कहते हैं (एकात्मिका) “एकः आत्मा जीवोस्ति
यस्यांसा एकात्मिका” एक जीवही जिसमें विचार्य रहता है (संवित्)
“सम्यग्भ्रमराहित्येन जानातियया सासंवित्” वह ज्ञान (अस्मिता)
अस्मिता कहता है (तत्र) उन दोनों समाधियों में (प्रथमः समाधिः)
पहिला अर्थात् संप्रज्ञात योग (चतुष्टयानुगतः) चारों के अनुगत हैं
अर्थात् वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, और अस्मितानुगत,
(सवितर्कः) पहिला वितर्कानुगत सवितर्क अर्थात् स्थूल आभोग
के सहित होता है (द्वितीय वितर्क विकलः) दूसरा वितर्क रहित (वि-

स्वरूप का विचार इसमें रहता है (सर्वयेते) “एचोयवायाव इत्यने
नैकारस्यायादेशेनोपशास्त्रस्यसर्वत्रिकत्वाद्यश्यालोपः ” अये चारो
(सालख्याना) आलम्ब अर्थात् आश्रय के सहित (समाधयः) योग
होते हैं (अथा संप्रज्ञातः समाधिः) इसके पश्चात् असंप्रज्ञात योग
का (किमुपायः) “क उपायो यस्मिन् सः किमुपायः” क्या उपाय है
(किं स्वभावोवेति) “कस्व भावो यस्मिन्” योगी का उसमें कौसा स्वभाव
रहता है यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥ १७ ॥

भावार्थ — वितर्क उसे कहते हैं जो चित्त के स्थिर करने में स्थूल
आश्रय होता है जैसे घटका कारण वृत्तिका वृत्तिका का कारण त्रिस्रिणु
त्रिस्रिणु का कारण द्रव्यणुक ऐसे ही लक्ष्य पर स्थूल दृष्टि रखने को
वितर्क कहते हैं और वितर्कानुगत योग वह है जिसमें वितर्क का
आश्रय लिया जाय जैसे समाधि समय में यह विचारना कि इस जगत्
की उत्पत्ति कैसे हुई है पुनः उसकेद्वारा समस्त सृष्टिकर्ता परमेश्वरमें चित्त
को लगा देना, विचार उसे कहते हैं जिससे सूक्ष्म वस्तुओं का विचार
किया जाय ; और विचारानुगत योग वह है जिसमें चित्त शरीरके सूक्ष्म
अवयव तथा रजो वीर्य से असाध्य उत्पत्ति समझ कर जगत्कर्ता जो
अत्यन्त ही निपुण शिल्पी है उसमें अपनी स्थिति को सम्पादन करता
है, सन्तोषको आनंद कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त दो समाधिसे सम्पूर्ण पदार्थों
को यथा रूपमें जानकर और अपने को सब जड़पदार्थ तथा स्थूल शरीर
से भिन्न जान कर महा आनंद अर्थात् सन्तोष होता है उसे आनंदा-
नुगत कहते हैं और अस्मितानुगत वह है जिसमें जीव अपने स्वरूपही
को केवल विचारता है क्यों कि जब तक अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार
से नहीं जानेंगा तब तक योगी स्थिर चित्त नहीं हो सक्ता अब दूसरे
असंप्रज्ञात योग का लक्षण अगले सूत्र में कहेंगे ।

विरामप्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः १८

पदार्थ—(विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः) समस्तचित्त वृत्तियों के अवसान अर्थात् अन्तको विराम कहते हैं उस विराम का जो प्रत्यय अर्थात् ज्ञान उस ज्ञान के वारम्बार अभ्यास पूर्वक (संस्कारशेषः) जिसमें केवल संस्कारही शेष रहते हैं, अर्थात् निरालम्ब अवस्था (अन्यः) असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है ॥ १८ ॥

भावार्थ—जिसमें चित्त की समस्त वृत्तियों का अवसान (अन्त) होजाता है उस वितर्कादि के अभाव ज्ञानको वारम्बार विचार पूर्वक जिसमें केवल संस्कारही शेष रहते हैं उस निरालम्ब समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं परन्तु चित्तवृत्ति निवृत्ति का मुख्य कारण वैराग्य है ॥ १८ ॥

सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसंप्रज्ञातः तस्यपरं वैराग्यमुपायः सालम्बनो स्वभ्यासस्तत्साधनाय न कल्प्यत इति विराम प्रत्ययो निर्वस्तुक आलम्बनी क्रियते स चार्थशून्यः तदभ्यास पूर्वं चित्तं निरालम्बनमभ्यासप्राप्तमिव भवतीत्येष निर्दीजः समाधिरसंप्रज्ञातः स खल्वयं द्विविध उपाय प्रत्ययो भव प्रत्यश्च ततोऽप्युपाय प्रत्ययो योगिनां भवति ॥ १८ ॥

पदार्थ—(सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये) सब वृत्तियों के अस्त हो जाने पर (संस्कार शेषः) जिसमें केवल संस्कारही शेष रह जाते हैं (निरोधश्चित्तस्य) वह चित्तका निरोध (समाधिरसंप्रज्ञातः) असम्प्रज्ञात समाधि

* संस्कार अर्थात् वह गुण जो निमित्त के नाश होने पर भी किञ्चित्काल गुण रह जाना है ।

कहलाता है (तस्य) उस असंप्रज्ञात समाधि का (परं वैराग्यरूपायः) परम उपाय वैराग्य है (सालम्बनः) चित्तकर्मादि के आश्रयसे जो (अस्रभ्यासः) "असूनामभ्यासोत्स्रभ्यासः" प्राणायाम का अभ्यास (तत्साधनाय) उक्त असंप्रज्ञात समाधि के सिद्ध करने को (नकल्पते) युक्त नहीं है (विराम प्रत्ययः) चित्त वृत्तियों का अभाव जिसमें होजाता है वह अभावज्ञान अथवा विषयों में विरक्ति (निर्वस्तुकशालम्बनी क्रियते) निर्वस्तुक अर्थात् निराकार परमेश्वर के आश्रय में दृढ़ करता है (सचार्यशून्यः) वह निरालम्ब असंप्रज्ञात समाधि सांसारिक प्रयोजन से रहित होती है (तदभ्यास पूर्वम्) उसके अभ्यास से (चित्तम्) चित्त (निरालम्बनस भ्राव प्राप्तसिव) निराश्रय होने से ऐसा भान होता है कि सानो है ही नहीं (भवति) होजाता है (इत्येष निर्वीजः समाधिरसंप्रज्ञातः) इस निर्वीज अर्थात् निराश्रय समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं (सखलवयम्) सो यह निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि (द्विविधः) दो प्रकार की है (उपाय प्रत्ययोभव प्रत्ययश्च) उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय (तत्र) उन दोनों में से (उपाय प्रत्ययः) उपाय प्रत्यय (योगीनां भवति) योगियों को होती है ॥ १८ ॥

भा०—जब चित्त को समस्त वृत्तियाँ अस्त हो जाती हैं और केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तब असंप्रज्ञात समाधि होती है उसकी प्राप्ति का परम उपाय वैराग्य है आलम्बन सहित कोई उपाय उसकी प्राप्ति का साधन नहीं है, वह सांसारिक विषय से रहित होती है केवल दृश्य पदार्थों में विरक्ति और आकार रहित परमेश्वर में स्थिति एवं प्राणायाम उसका साधन है जिससे चित्त का अभावसाभान होने लगता है ; असंप्रज्ञात समाधिके दोषेद है एक उपायप्रत्यय दूसरा भवप्रत्यय इन दोनों में से उपाय प्रत्यय योगियों को होती है । ॥ १८ ॥

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतस्तथानाम् । १९ ।

पदार्थ—(भवप्रत्यय) भव जी जगत् अथवा अविद्या उसका प्रत्यय अर्थात् ज्ञान जिसमें रहता है उसे भव प्रत्यय कहते हैं (विदेहप्रकृतिलयानाम्) विदेहलय प्रकृतियों को “ भवतीति शेषः ” होता है ॥ १८ ॥

भावार्थ—भवप्रत्यय विदेहलय और प्रकृतिलय संज्ञक योगियों को होता है ॥ १८ ॥

विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविप्रोक्ततथाजातीयकमतिवाहयन्ति तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशाच्च च्छमिति ॥ १९ ॥

पदार्थ—(विदेहानाम्) विदेहलय अर्थात् देह रहित जी परमेश्वर उसमें लय अर्थात् तत्पर योगी हैं वे विदेहलय कहाते हैं (देवानाम्) “दिवधातोर्विजिगीषार्थं त्वात्” कामादि शत्रु तथा निज इन्द्रियों को जीतनेवालों को (भवप्रत्ययः) भवप्रत्यय नामक समाधि होती है (ते हि) क्योंकि वे (स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन) अपने संस्कार की सहायता से (चित्तेन) चित्त द्वारा (कैवल्यपदमिवानुभवन्तः) मोक्षके सुखके समान सुखको भोगते हैं (स्वसंस्कारविपाकम्) अपने संस्कार के फल को (तथाजातीयकम्) संस्कार के समानही (अतिवाहयन्ति) निर्वाह करते हैं अर्थात् जैसा उनका जलन्तरीय शुद्ध संस्कार होता है वैसेही शुद्धाचरण तथा शुद्ध ध्यानादि भी रखते हैं (तथा) ऐसेही (प्रकृतिलयाः) प्रकृति जो अव्यालत उसमें जी लय अर्थात् संलग्न योगी हैं (साधिकारे चेतसि) अपने अधिकार युक्त चित्त में (प्रकृतिलीने) प्रकृति में लीन

होकर (कौबल्य पदमिवानु भवन्ति) मोक्ष के सुख का अनुभव करते हैं अर्थात् प्रकृतिलयनामक योगी सांसारिकप दार्थोंकी सिद्धिकी परमपदमान लेता है (यावन्न पुनरावर्तते) जब तक चित्त फिर न अपनी पूर्वावस्था में लौट कर आवे तभी तक वह मोक्ष सुख रहता है (अधिकार वशात्) क्योंकि उसके चित्त से प्राकृत पदार्थों का अधिकार अर्थात् सम्बन्ध निवृत्त नहीं हुआ है ॥ १८ ॥

भा० का भा० विदेहलय योगी अपने संस्कार मात्र से मोक्ष सुखकी प्राप्त होते हैं क्योंकि जैसा उनका शुद्ध संस्कार होता है वैसाही उनको शुद्ध फल भी मिलता है और प्रकृतिलय योगी तभी तक मोक्ष के सुखका स्वाद लेते हैं जब तक वे ध्यानावस्थित रहते हैं परन्तु जब उनकाचित्त प्रकृत पदार्थों में अपने अधिकार के अनुसार लग जाता है तब वह सुख भी नहीं रहता ॥ १८ ॥

श्रद्धा वीर्यं स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक

इतरिषाम् ॥ २० ॥

पदार्थ—(इतरिषाम्) विदेहलय और प्रकृतिलय नामक योगियों से भिन्न सुसुक्ष्मों की (श्रद्धा वीर्यं स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकः) श्रद्धा उल्लाह स्मृति एकाग्र चित्तता और यथार्थ ज्ञान से उपाय प्रत्यय योग होता है ॥ २० ॥

भावार्थ—सुसुक्ष्मों की योग श्रद्धा उल्लाह, स्मृति, समाधि प्रज्ञा से होता है इसी से वह उपाय प्रत्यय कहाता है ॥ २० ॥

उपायप्रत्ययोद्योगिनभवतिश्रद्धाचेतसः संप्रसादः साहि
जननीवक्त्रयाणी योगिनांप्रातितस्यश्रद्धधानस्यविवेकाधिनि

वीर्यमुपजायते समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरूपतिष्ठते स्मृत्युपस्था-
 ने च चित्तमनाकुलं समाधीयते समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेकउ-
 पावर्तते येन यथाबद्धस्तु जानाति तदध्यासात्तद्विषयाच्च वैराग्या
 दसंप्रज्ञातः समाधिर्भवति ते खलु न योगिनो मृदुमध्याधिमा-
 लोपाया भवन्ति यथा मृदुपायो मध्योपायोऽधिमा लोपाया
 नां ॥ २० ॥

पदार्थ—(उपाय प्रत्ययो योगिनां भवति) उपायप्रत्यय नामक योग
 योगियों को होता है यह पूर्व कह चुके हैं परन्तु कैसे योगी को होता
 है ? (श्रद्धा चेतसः) जिसका चित्त श्रद्धा अर्थात् विश्वास युक्त होता है
 (संप्रसादः) “सदृष्ट अवसादने” वह प्रसन्नता युक्त (साहि) क्योंकि
 वह श्रद्धा (जननीमिव कल्याणी) माता के समान हित चाहनेवाली
 (योगिनम् पाति) योगी की रक्षा करती है (तस्य श्रद्धानस्य) उस
 श्रद्धायुक्त (विवेकार्थिनः) सत्या सत्य जानने की इच्छा है जिसकी ऐसे
 योगी को (वीर्यमुपजायते) उत्साह उत्पन्न होता है (समुपजात वीर्यस्य)
 जब उसको उत्साह होता है (स्मृति रूप तिष्ठते) फिर उसे स्मृति
 अर्थात् उत्तम उत्तम स्मरण होता है (स्मृत्युपस्थाने च) और स्मृति के
 स्थिर होने से (चित्तमनाकुलम्) चित्त आनन्दमय होकर (समाधीयते)
 सावधान हो जाता है (समाहित चित्तस्य) सावधान चित्तवाले को
 (प्रज्ञा विवेकः) बुद्धि और सत्या सत्य का विचार (उपावर्तते) उत्पन्न
 होता है (येन) जिससे (यथावत्) ठीकठीक अर्थात् जैसी जो है वैसी ही
 (वस्तु) वस्तु को (जानाति) जानता है (तदध्यासात्) इस विवेक
 के अभ्याससे (ताद्विषयाच्च) और इसहीका निरन्तर चिन्तन रहनेसे (वैरा-
 ग्यात्) वैराग्य से (असंप्रज्ञातः समाधिः) असम्प्रज्ञात समाधि (भवति)

होती है (खलु) "उत्प्रेक्षायाम्" निश्चय (ते) वे (नवयोगिनः) नये योगी (सुदुमध्याधिमात्रोपायाः) तीन प्रकार के अर्थात् १-सुदूपाय-२-मध्मोपाय-३-अधिमात्रोपाय (भवन्ति) होते हैं (तद्यथा) उनके स्पष्टार्थ लिखते हैं (सुदूपायः] सुदु अर्थात् अल्प है उपाय जिसका (मध्मोपायः) मध्यम है उपाय जिसका (अधिमात्रोपायः) अधिमात्र अर्थात् उत्तम उपायवाला ॥ २० ॥

भा० का भावार्थ - पूर्व सूत्र में कहा था कि उपायप्रत्यय योग योगि-योकी होता है परन्तु वह सुसुक्ष्म योगियों की होता है अर्थात् पहिले योगमें यज्ञा होती है उससे चित्त प्रसन्न होता है क्योंकि कल्याणकारिणी अज्ञा योगी की माता के समान रक्षा करती है, पश्चात् उस विवेक की इच्छा करनेवाले शृङ्खलु योगियों की उत्साह उत्पन्न होता है पश्चात् स्मृति उत्पन्न होती है स्मृति के स्थिर हो जाने से प्रसन्न चित्त सावधान हो जाता है सावधान चित्त होने से बुद्धि और विवेक अर्थात् सत्यासत्य का विचार प्राप्त होता है जिससे सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है और इस बुद्धि और विवेक के अभ्यास तथा वेराग्य से असम्भ्रज्जत समाधि प्राप्त होती है, यह नूतन योगी तीन प्रकार के होते हैं १ सुदूपाय—२ मध्मोपाय—३ अधिमात्रोपाय ॥ २० ॥

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥

पदार्थ—(तीव्रसंवेगानाम्) जिसके उपाय का तीव्र संवेग है उनको (आसन्नः) समीप अर्थात् सुलभ है ॥ २१ ॥

भावार्थ - उपायप्रत्यय समाधि तीव्रसंवेगवाले सुसुक्ष्म की शीघ्र सिद्ध होती है ॥ २१ ॥

भाष्य—यद्वति तत्र मृदूपायोपि त्रिविधो मृदुसंवेगो
मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगद्वति तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय
द्वति तत्राधिमात्रोपायात् समाधिलाभः समाधिफलं च
भवति २१

भा० का पदार्थ—(यद्वति) जो तीन प्रकार के उपाय हैं (तत्र) उनमें
से (मृदूपायोपि) मृदूपाय भी (त्रिविधः) तीन प्रकार का है (मृदुसंवेगः)
मृदु अर्थात् लघु वा शिथिल है “क्रिया हेतु दृढतर संस्कारः” क्रियाको गति
वा जन्मान्तरीय संस्कार जिसका (मध्यसंवेगः) मध्य अर्थात् न मृदु और
न तीव्र है क्रिया और संस्कार जिसका (तथा) ऐसेही ३ भेदका (मध्योपायः)
मध्योपाय योग है (तथाधिमात्रोपायः) ऐसेही ३ प्रकार का अधिमात्रोपाय
है (तत्र) उनमें से (अधिमात्रोपायात्) अधिमात्रोपाय से (समाधिलाभः)
योग की प्राप्ति (समाधिफलं च) और योग का फल होता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—पूर्व लिखित मृदूपाय मध्योपाय और अधिमात्रोपाय योगों
में से मृदूपाय भी तीन प्रकारका है एक मृदुसंवेग दूसरा मध्यसंवेग और
तीसरा तीव्र संवेग ऐसेही मध्योपाय और अधिमात्रोपाय के भी तीन २
भेद हैं इनमें से अधिमात्रोपाय से समाधि का प्राप्ति और समाधि का
फल होता है ॥ २१ ॥

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोपिविशेषः । २२ ।

पदार्थ—(मृदुमध्याधिमात्रत्वात्) मृदु अर्थात् शिथिल वा दुर्बल मध्ये
सामान्य और अधिमात्र अर्थात् अधिक है प्रमाण जिसका (ततोपि) उनसे
भी (विशेषः) विशेष

भावार्थ—मृदूपाय मध्येपाय और अधिमात्रोपाय से उससे भी अधिक समीप होता है ॥ २२ ॥

भाष्य—मृदुतीव्रो मध्यतीव्रोधिमात्रतीव्र इति ततोपि विशेषतद्विशेषान्मृदुतीव्र सस्वेगस्यासन्नः ततो मध्यतीव्र सस्वेगस्यासन्नतरः तस्मादधिमात्रतीव्रसस्वेगस्याधिमात्रोपायस्यासन्नतमः समाधिर्भवति किमेतस्मादेवासन्नतमस्याधिर्भवति अथास्रलाभेभवति अन्योपि कश्चिदुपायोनवेति २२

पदार्थ—(मृदुतीव्रः) मृदुतीव्र (मध्यतीव्रः) मध्यतीव्र(अधिमात्रतीव्रइति] और अधिमात्रतीव्र (ततोपि विशेषः) उससे अर्थात् उक्त आसन्न समीप से अधिक होता है (कद्विशेषात्) उसके अधिक होनेसे (मृदुतीव्रसस्वेगस्यासन्नः) मृदुतीव्र संवेग के समीप (ततः) उससे (मध्यतीव्रसस्वेगस्यासन्नतरः) मध्य तीव्र संवेग के अति समीप (तस्मात्) उससे (अधिमात्र तीव्रसस्वेगस्याधिमात्रोपायस्यासन्न तमः) अधिमात्र तीव्र संवेग युक्त अधिमात्रोपाय के अत्यन्त ही समीप है (समाधिलाभः) असम्भ्रजात समाधि की प्राप्ति (समाधिफलं च) और समाधि का फल (किमेतस्मादेव) क्या ? इसही से (आसन्नतमः) अत्यन्त समीप (समाधिर्भवति) समाधि होती है (अथास्रलाभेभवति) अथवा इसके प्राप्त होने पर समीप होती है (अन्योपि) और भी (कश्चिदुपायः) उपाय है (नवेति) वा नहीं । ॥ २२ ॥

भावार्थ—पूर्व सूत्र में मृदूपाय मध्येपाय और अधिमात्रोपाय और इनहीं तीनों के तीन तीन भेद अर्थात् मृदूपाय मृदु संवेग मृदूपाय मध्य संवेग मृदूपाय तीव्र संवेग आदि कहे थे और यह भी कहा था कि तीव्र संवेग के आश्रय से समाधि सुलभ होती है परन्तु जब मृदु मध्य

और अधिमात्रके योगसे तीव्र संवेग भी तीन प्रकार का हुआ तब सबको सुलभ कहना भी ठीक भान नहीं होता है इसलिये मृदूपाय तीव्रसंवेग से मध्योपाय तीव्र संवेग से अति सुलभ और अधिमात्रोपाय तीव्रसंवेग से अत्यन्त सुलभ सम्प्रज्ञात समाधि होती है। अब यह प्रश्न होता है कि उपाय प्रत्यय योगियों को समाधि लाभ करने का यही एक उपाय है वा कोई और भी उपाय है ? ॥२२॥

ईश्वर प्रणिधानाद्वा ॥ २३

पदार्थ---(ईश्वर प्रणिधानात्) ईश्वरकी उपासना से (वा) अथवा ॥ २३ ॥

भावार्थ - अथवा ईश्वर की भक्ति से असम्प्रज्ञात समाधि होती है ॥ २३

भाष्य-- प्रणिधानाद्भक्तिविशेषादावर्तित ईश्वरस्तमनुगृह्णात्यभि ध्यानमात्रेण तदभिध्यानादपि योगिनः आसन्नतरस्समाधिलाभः फलंचभवतीति २३

पदार्थ---(प्रणिधानात्) चिन्तन से "इसही का अर्थ भाष्यकार करते हैं" (भक्ति विशेषात्) ध्यान से (आवर्तित ईश्वरः) भली प्रकार से जाना गया ईश्वर (तम्) उस ध्यान करने वाले योगी को (अनुगृह्णाति) कृपा करता है (ध्यानमात्रेण) केवल ध्यान से (अथ) अब प्रण होता है कि (प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः) प्रधान पुरुष अर्थात् सर्वव्यापक से भिन्न (कोयमीश्वर नामेति) ईश्वर नामक यह कौन है ॥ २३ ॥

भावार्थ—ईश्वर भक्ति विशेष अर्थात् निरन्तर चिन्तन से प्रकाशित होकर योगी पर कृपा करता है जिससे योगी को असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ होता है। अब यह प्रश्न होता है कि प्रधान पुरुष से भिन्न यह ईश्वर कौन है ॥ २३ ॥

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष

विशेष ईश्वरः २४

पदार्थ—(क्लेशकर्म विपाकाशयैः) क्लेश, कर्म तथा कर्मफल और संस्कार से (अपरामृष्टः) असंबद्ध (पुरुष विशेषः) जीव से भिन्न (ईश्वरः) ईश्वर कहाता है २४

भावार्थ—जिसमें क्लेश कर्म कर्म के फल तथा संस्कारोंका सम्बन्ध नहीं है वह जीव से भिन्न ईश्वर है २४

भाष्य—अविद्यादयः क्लेशाः कुशलाकुशलानिकर्मणि तत्फलम् विपाकस्तदनुगुणा वासना आशयास्ते च मनसि-वर्त्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते सहि तत्फलस्य भोक्तेति यथा जयः पराजयो वा योद्धुषु वर्त्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते यो-ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः, कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः कैवलिनः ते हि तीणिवन्धनानि क्त्वा कैवल्यम् प्राप्ताः ईश्वरस्य तत्सम्बन्धी नभूतो नभावी

यथा मुक्तस्य पूर्वावन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य यथा
 वाप्रकृतिलीनस्योत्तरावन्धकोटिस्सम्भाव्यते नैवमीश्वरस्य
 सतु सदैवमुक्तः सदैवेश्वर इति योसौप्रकृष्टसत्वोपादानादी
 श्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षं स किं सनिमित्त आहोस्विन्नि
 निर्मित्त इति तस्य शास्त्रनिमित्तं शास्त्रं पुनः किं निमित्तं-
 प्रकृष्टसत्वनिमित्तम् एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वर सत्वेवत्त-
 मानयोरनादिसंबन्धः एतस्मादेतद्भवति सदैवेश्वरस्सदैवमुक्त
 इति तच्च तस्यैश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तम् नता
 वदैश्वर्यान्तरेण तदतिशयते यदेवातिशयीस्यात्तदेव तत्स्या-
 त् द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन् युगपत्कामितेर्धे नवमिदमस्तु पुरा-
 णमिदमस्त्विति एकस्यसिद्धावितरस्य प्राकाम्यविधातादूनत्वं
 प्रसक्तं द्वयोश्च तुल्योयुगपत्कामितार्थं प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य
 विरुद्धत्वात् तस्माद्यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तमैश्वर्यं
 स ईश्वरः सपुरुषविशेष इति किञ्च

पदार्थ—(अविद्यादयः क्लेशाः) क्लेश अविद्यादिक अर्थात् अविद्या,
 अस्मिता, राग, द्वेष, और अभिनिवेशको कहते हैं (कुशलाकुशलानिर्माणि
 शुभ और अशुभ कर्म (तत्फलम्विपाकः) उन शुभाशुभ कर्मों के फलको
 विपाक कहते हैं (तदनुगुणावासनाशयाः) उन कर्म फलों के अनुसार
 जो वासना होती है उन्हें आशय कहते हैं (तेज) और वे (मनसिवर्तमानाः)
 मन में होते हैं (पुरुषेव्यपदिश्यन्ते) परन्तु जीवात्मा में लगाये जाते हैं (सहि)

क्योंकि वह जीवात्मा (तत्फलस्य भोक्ताति) उन कर्मों के फल तथा वासना
 के फलका भोक्ता है (यथा) जैसे (जयः पराजयोवा) जीतना या हारना
 (योद्धृषुवर्तमानः) योद्धाओं में रहता है (स्वामिनिव्यपदिश्यते) स्वामी
 अर्थात् राजा में लगाया जाता है (योहि) इस प्रकारसे जो (अनेनभोगिन)
 उक्त कर्मफल तथा आशय से (अपरामृष्टः) सखन्ध रहित है (सः) वह
 (पुरुषविशेषः) जीवसे विशेष (ईश्वरः) ईश्वर है (तहि) तो (ब्रह्मः केव-
 लिनः) अनेक केवली (केवल्यप्राप्तास्सन्ति) मोक्ष को प्राप्त हुये कर्म
 बन्धन से मुक्त हैं (तेहि) क्योंकि वे लोग (त्रीणिवन्धनानिच्छित्वा) तीनों
 कर्मबन्धनअर्थात् शारीरिक मानसिक और अध्यात्मिक अथवा प्रारब्ध और
 क्रियमाण आदि कर्मों के बंधनको काटकर (केवल्यम् प्राप्ताः) मोक्षको प्राप्त
 हुये हैं (ईश्वरस्य) ईश्वरका (तत्त्वबन्धः) कर्मफलादि से संबन्ध (नभूतः) न
 था (नभावी) और न होगा (यथा) जैसे (मुक्तस्य) मुक्ति को प्राप्त हुये
 मनुष्यकी (पूर्वाबंधकोटिः) प्रथम बन्धयुक्त अवस्था (प्रज्ञायते) जानी जाती है
 (नैवमीश्वरस्य) परन्तु ईश्वर में बन्ध कोटि नहीं मालूम होती है (यथा)
 जैसे (प्रकृतिलीनस्य) प्रकृतिलीन योगी की (उत्तराबंधकोटिः) योगावस्था
 के पश्चात् बंधकोटि (सम्भाव्यते) निश्चय की जाती है (नैवमीश्वरस्य)
 ईश्वर को ऐसी नहीं (सः तु) वहती (सदैव मुक्तः) सब काल में बन्धन
 रहित है (सदैवेश्वरः) किसी काल में उसका अश्वर्य नष्ट नहीं होता
 (यः) जो (असौ) वह (प्रकृष्टसत्वोपादानात्) सर्वोत्तम बलादि युक्त
 (शाश्वतिक उत्कर्षः) नित्य ऐश्वर्य है (सः) वह (किम्) क्या (सनिमित्तः)
 कारणसहित है (आहोस्वित्) वा (निर्निमित्तः) विना कारणके है (तस्य)
 उस उत्कर्ष अर्थात् ऐश्वर्य का (शास्त्रम् निमित्तम्) वेदही निमित्त है
 (शास्त्रम्पुनः किन्निमित्तम्) फिर शास्त्र का निमित्त क्या है ? (प्रकृष्टसत्व
 निमित्तम्) सर्वोत्तम ऐश्वर्य उसका निमित्त है (एतयोः) इन दोनों
 शास्त्र और उत्कर्ष का (ईश्वरसत्त्वे) ईश्वर की सत्ता में (वर्तमानयोः)

विद्यमान रहनेवालों का (अनादिसम्बन्धः) नित्य सम्बन्ध है (एतन्मात्) इससे (एतद्भवति) यह सिद्ध होता है (सदैवेश्वरः) पुरुष विशेष सदा ऐश्वर्ययुक्त (सदैवमुक्त इति) सदा बंधन रहित है (तच्च) और (तस्यैश्वर्यम्) उसका ऐश्वर्य (साम्यातिशय विनिर्मुक्तम्) समानता और अधिकता से रहित है अर्थात् उसके समान वा अधिक किसी का ऐश्वर्य नहीं है (नतावत्) नहीं वैसा (ऐश्वर्यान्तरेण) दूसरे ऐश्वर्य से (अतिशय्यते) ईश्वर हो सकता है (यदेव) जोही (अतिशयीत्यात्) अक्षय ऐश्वर्यवान हो (तदेव) वही (तत्समात्) ईश्वर होगा (तस्मात्) इसलिये (यत्र) जिसमें (काष्ठाप्रातिरैश्वर्यस्य) ऐश्वर्य की सीमा हो (सः) वह (ईश्वरः) ईश्वर है (कस्मात्) क्योंकि (द्वयोलुल्ययोः) समान गुणवाले दो का (युगपत्) एकही कालमें (कामितेर्धे) विचार करने से (नवमिदमस्तु) यह नया है (पुराण मिदमस्तिवति) यह पुराना है (एकस्यसिद्धौ) एक की सिद्धि होने से (इतरस्य) दूसरे का (प्राकाम्य विघातात्) "इच्छा न भिघातरूपमैश्वर्यं प्राकाम्यम्" प्रकाम्यता अर्थात् वह ऐश्वर्य कि जिससे किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति में भंग न हो उनके नष्ट होनेही से (उनत्वं प्रसक्तम्) न्यूनता सिद्धि हुई (द्वयोश्चतुल्ययोः) समान गुणवाले दो पदार्थों की (कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति) इच्छानुरूप एकता सिद्ध नहीं हो सकती (अथे स्यविरुद्धत्वात्) क्योंकि दोनों पदार्थों के गुण में अवश्य कुछ भेद होगा तस्मात् इसलिये (यस्य) जिसका (साम्यातिशय विनिर्मुक्तम्) समानता वा न्यूनता से रहित (ऐश्वर्यम्) ऐश्वर्य है [सदैवेश्वरः] वह ईश्वर है [सचपुरुष विशेषः] और वह जीव से भिन्न है ॥ २४ ॥

भाष्य का भावा० — अत्रिद्यादि को क्लेश और पाप पुण्य को कर्म कहते हैं एवं कर्म के फलविपाक और फलानुसार वासना आशय कहलाती है वे आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जीव में आरोपित किये जाते हैं क्योंकि जीवही उनके फल का भोक्ता है जैसे संग्राम में जीत और हार योद्धायों में होती है परन्तु राजा में आरोपित की जाती

है, जो इन लेशादिकों से संबंध रहित है वह जीव से भिन्न व्यापक परमेश्वर है, (प्र०) बहुतसे केवली लोग * मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वे लोग तीनों बंधनों को काट कर केवल्य पद को प्राप्त हुए हैं उनसे भिन्न एक ईश्वर क्यों मानना (उत्तर) जैसे केवली लोगों का प्रथम बंधन था पश्चात् बंधन से मुक्त हुए और जब मुक्त हुए तब ईश्वर बने परन्तु ईश्वर में बंधन न कभी था न है न होगा वह सदैव मुक्त और सदैव ईश्वर रहता है (प्र०) अच्छा तो प्रकृतिलीन योगीतो ईश्वर ही सत्ते हैं क्योंकि उनमें पूर्व बंध कोटि भान नहीं होती (उ०) नहीं वह भी ईश्वर नहीं हो सक्ता क्योंकि उसको उत्तर काल में अवश्य बंध होगा (प्र०) ईश्वर का जो नित्य अविनाशी ऐश्वर्य्य है वह सनिमित्त है वा निर्मित्त है (उ०) सनिमित्त (प्र०) उसका कौन निमित्त है (उ०) उसका निमित्त वेद है (प्र०) वेद का निमित्त क्या है (उ०) ईश्वरीय ज्ञान ; ऐश्वर्य्य और वेद का ईश्वर से अनादि संबंध है क्योंकि गुण और गुणी का नित्य संबंध होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर सदा मुक्त और सदैव ऐश्वर्य्य युक्त है परन्तु ऐश्वर्य्य उसका तुलना से रहित है क्योंकि दूसरे ऐश्वर्य्य से उसकी समानता नहीं हो सकती क्योंकि जिसमें अधिक ऐश्वर्य्य होगा वही ईश्वर होगा। इसलिये जिसमें ऐश्वर्य्य की सीमा ही वही ईश्वर है क्योंकि उसकी समान ऐश्वर्य्य दूसरे में नहीं है जैसे दो वस्तुओं का उत्पत्तिकाल विचारने को एकही समय में प्रवृत्त हो तो अवश्य यह सिद्ध हो जायगा कि यह वस्तु नई यह पुरानी है वस जब एक का नूतनत्व सिद्ध भया तब न्यूनता भी सिद्ध हो गई इसलिये जिसमें ऐश्वर्य्य की पराकाष्ठा ही और जिसका ऐश्वर्य्य समानता रहित हो वही ईश्वर है ॥ २४ ॥

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥

पदार्थ—(तत्र) उस ईश्वर में (निरतिशयम्) अत्यन्त अर्थात् सीमा प्राप्त (सर्वज्ञबीजम्) संपूर्ण ज्ञान का कारण ॥ २५ ॥

भावार्थ—उस ईश्वर में ज्ञान की अवधि भी बोधक है ॥ २५ ॥

भाष्य—यदि दमतीतानागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीन्द्रियग्रहणमल्पवद्विति सर्वज्ञबीजमेतद्विवर्द्धमानं यत्र निरतिशयं ससर्वज्ञः अस्तिकाष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवद्विति यत्काष्ठाप्राप्तज्ञानस्य ससर्वज्ञः सत्पुरुषविशेषइति सामान्यसालोपसंहारे कृतीपक्षयसनुमानं नविशेषप्रतिपक्षोसमर्थसिति तस्यमंशात्रिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्ट्या तस्यात्मानुग्रहाभावेपि भूतानुग्रहप्रयोजनंज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषुसंसारिणाःपुरुषानुद्धरिष्यामीति तथाचोक्तं आदि विद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुणयात्भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५ ॥

भा० का पदार्थ—(यत्) जो (इदम्) यह (अतीतानागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणम्) भूत भविष्यत् वर्तमान रूप समुदाय जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो सता किन्तु मन और बुद्धि से जिस ज्ञान का संबन्ध है (अल्पवद्वित) थोड़ा वा अधिक (सर्वज्ञ बीजम्) सर्वज्ञता का ज्ञान है (एतद्विवर्द्धमानम्) यही ज्ञान बढ़ा हुआ (यत्र) जिसमें (निरतिशयम्) अतिशय से रहित अर्थात् ज्ञान की सीमा ही जाय (सः) वह (सर्वज्ञः) सर्वज्ञ (अस्ति) है (काष्ठाप्राप्तिः) सीमा (सर्वज्ञ

वीजस्य) ज्ञान की (सातिवयत्वात्) अधिक और न्यून होने के कारण से (परिमाणवदिति) तील वा मंख्या के समान (यत्) जिसमें (काष्ठा-प्राप्तिः) सीमा ही (ज्ञानस्य) ज्ञान की (सः) वह (सर्वज्ञः) सर्वज्ञ है (सव) और वह सर्वज्ञ (कल्पविशेषः) उक्त पुरुष विशेष है (इति) यह (सामान्य मातृपसहारे) सामान्य ज्ञान में (कृतोपक्षयसनुमानम्) सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्रिया है (नविशेष प्रतिपत्तौ) विशेष निश्चय में नहीं (तस्य) उस सर्वज्ञ परमेश्वर की (संज्ञादिप्रतिपत्तिः) अधिधान अर्थात् गुणानुसार व्यापक विष्णु आदि नामों की निश्चय (आगमतः) वेद से (पर्यवेष्ट्या) विचारनी चाहिये (तस्य) उस पुरुष विशेष के (आत्मनुग्रहाभावेपि) अपना हित साधन नहीं रहते भी (श्रूतानुग्रह प्रयोजनम्) प्राणियों का हित साधनही प्रयोजन है (ज्ञानधर्मीपदेशेन) ज्ञान के उपदेश से और धर्म के उपदेश से (कल्पप्रलय महाप्रलयेषु) नित्य प्रलय अर्थात् जब प्राण और शरीर का वियोग प्राणियों का होता है और महाप्रलय अर्थात् समस्त कार्य पदार्थों का जब कारण में लय होगा (पुरुषानुद्धरिष्यामीति) जीवोंका उद्धार करूंगा (तथाचोक्तम्) ऐसाही ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है (आदि विद्वान्) प्रथम विद्यावित् परमेश्वर ने (निष्ठाण चित्तम्) वेद विद्या के प्रकाश करने की रुचि की (अधिहाय) स्थिर करके (काकण्यात्) अनुग्रह से (भगवान्) ईश्वर ने (परमर्षिः) परम ऋषि अर्थात् संपूर्ण ज्ञानमय ने (आसुरये) जीव को (तत्र) वेद (प्रोवाचेति) उपदेश किया ॥ २५ ॥

भावार्थ—भूत भविष्यत् वर्तमानकालका जो ज्ञान है यद्यपि वह अतीन्द्रिय है तथापि मन से ग्रहण होता है वह ज्ञान प्राणी मात्र को होता है चाहे स्वल्प ही वा अधिक ही परन्तु होता सबको है वही ज्ञान बढ़ते २ जिसमें अवधि को प्राप्त हो जाय वही सर्वज्ञ है, ज्ञान की भी अवधि होती है क्योंकि जो वस्तु घटती बढ़ती है उसकी अवधि भी अवश्य होती

हे जैसे परिमाण में न्यून अधिक्य होता है तो उसमें अवधि भी होती है, बस जिसमें ज्ञानकी अवधि होती है वही सर्वज्ञ ईश्वर है यह सामान्य से सर्वज्ञता का अनुमान है विशेष निश्चय वेदादि सत्य ग्रंथों से करनी योग्य है, यद्यपि परमेश्वर को ज्ञानोपदेश वा धर्मोपदेश से स्वार्थ कुछ नहीं है क्योंकि वह पूर्ण काम है परन्तु ज्ञानोपदेश और धर्मोपदेश से प्राणियों पर कृपा करनाही प्रयोजन है अर्थात् उसकी यही अभिलाषा होती है कि मैं नित्य प्रलयादि में जीवोंका उद्धार करूं - ऐसाही लिखा भी है आदि विद्वान् परमेश्वर ने प्राणियों पर कृपा करके जीव को वेदोपदेश किया ॥ २५ ॥

स एष पूर्वेषामपिगुरुः कालीनावच्छेदात्

॥ २६ ॥

पदार्थ—[स एषः] यह पूर्वोक्त गुणयुक्त ईश्वर [पूर्वेषामपि] पहिले ऋषियों का भी [गुरुः] उपदेशक है [कालेन] कालसे [अनवच्छेदात्] खण्डन न होनेके कारण ॥ २६ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त गुणयुक्त परमेश्वर पूर्वमहर्षियोंका भी उपदेष्टा है क्योंकि उसमें कालकृत खण्डनहीं हैं ॥ २६ ॥

भाष्य—पूर्वैर्हिगुरुवः कालेनावच्छेद्यन्ते यत्रावच्छेदार्थेन कालीनोपावर्तते स एष पूर्वेषामपिगुरुः यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्वासिद्धः तथातिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥२६॥

भा० का पदार्थ—[हि] क्योंकि [पूर्वैर्गुरुवः] पहिले गुरु अर्थात् शास्त्र प्रणेता ऋषिलोग [कालेन] समयसे [अवच्छेद्यन्ते] खंडित अर्थात् सीमावद्ध हो जाते हैं [यत्र] जिसमें [अवच्छेदार्थेन] सीमा वद्ध करने

के अभिप्राय से [कालोनीपावर्तते] समय नहीं समर्थ होता [नएषः]
वह परमेश्वर [पूर्वपामपिगुरुः] पूर्व ऋषियोंका भी उपदेष्टा है [यथा]
जैसे [सर्गस्यादौ] सृष्टिके आदि में [प्रकर्षगत्वसिद्ध] ज्ञानयुक्त था
[तथा] तैसेही [अतिक्रान्तसर्गादिव्वपि] सृष्टि अंत में भी [प्रत्येतव्यः]
निश्चय करना चाहिये ॥ २६ ॥

भा० का भावार्थ—प्रथम के गुरु लोग भी समयकृत सीमा में बंधे हो
जाते हैं अर्थात् उनकी उत्पत्तिका समय नियत है परन्तु उनसे प्रथम काल
गुरु था यह शंका बनी रहती है ; किन्तु ईश्वर में कालकृत सीमा नहीं
है अर्थात् जैसा वह अब है वैसाही आदिसृष्टि में और उससे भी प्रथम
ज्ञानयुक्त था और सृष्टि के अन्त में भी वैसाही रहेगा एवम् सहस्रों सृष्टि
व्यतीत हो गईं और होंगी परन्तु उसका अपरिणाम ज्ञान यथास्थित
है इसलिये कालकृत सीमावद्ध परमेश्वर नहीं है और इसही कारण से
परमेश्वर पूर्वज ऋषियों का भी गुरु है ॥ २६ ॥

तस्य वाचकः प्रणवः । २७

पदार्थ—[तस्य] उस परमेश्वर का [वाचकः] कथन करनेवाला
[प्रणवः] ओङ्कार है ॥ २७ ॥

भावार्थ परमेश्वर का वाचक ओङ्कार है ॥ २७ ॥

भाष्य—वाच्यईश्वरः प्रणवस्य किमस्य संकेतकृतं
वाच्यवाचकत्वं अथ प्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति स्थितोस्य
वाच्यस्य वाचकेनसहसम्बन्धः संकेतस्त्वैश्वरस्य स्थितमे-
वार्थमभिनयति यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः सं-
केतेनावद्योत्यते अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति
सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतःक्रियते
सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः इत्यागमिनः

प्रतिजानीतेविज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ॥ २७ ॥

भा० का पदार्थ—[वाच्यईश्वरः] जिसके द्वारा जाना जाता है वह वाचक और जो जाना जाता है वह वाच्य कहाता है इत स्थल पर वाचक प्रणव और वाच्य ईश्वर है [प्रणवस्य] प्रणव का [किम्] क्या? [अस्य] इसका [संकेतकृतम् वाच्य वाचकत्वम्] संकेत अर्थात् मनुष्यों ने अपने बोध के लिये कल्पनामात्र वाच्य वाचकत्व नियत किया है [अथ] वा (प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितम्) दीपक और प्रकाशके समान समवाय संबंध है (स्थितोस्यवाचस्यवाचकेनसह संबंधः) इस स्थल में वाच्य और वाचक का अनादि सम्बन्ध है (संकेतसु) संकेत तो केवल (ईश्वरस्य) ईश्वर के (स्थितमेवार्थम्) स्थिर किये संबंध की (अभिनयति) प्रकाश करता है (यथा) जैसे अवस्थितः) ईश्वर का नियत किया है (पिता पुत्रयाः) पिता और पुत्र में (संबंधः) संबन्ध (संकेतेन) संकेत से (अवद्योत्यते) प्रकाशित किया जाता है (अयम्) यह (अस्य) इसका पिता है (अयम्) यह (अस्य) इसका (पुत्रइति) पुत्र है (सर्गान्तरेष्वपि) अन्य सृष्टियों में भी (वाच्य वाचकग्रन्थपेक्षः) वाच्य और वाचक में परस्पर संबंध शब्द शक्तिही से प्रकाशित होता है (तथैव) इसकी अनुसारही (संकेतः क्रियते) संकेत किया जाता है (संप्रतिपत्ति नित्यतया) क्योंकि शब्द और अर्थ नित्य है नित्य अनादि है (शब्दार्थ संबंधः) शब्द और अर्थों का परस्पर संबंध (इत्यागमिनः) यह शाब्दिक जानते हैं (प्रतिजानीते) जानते हैं (वाच्य वाचकस्य) वाच्य और वाचक का संबंध (योगिनः) योगी लोग ॥ २७ ॥

भा० का भावार्थ—प्रणव वाचक और ईश्वर वाच्य है (प्र०) ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव केवल संकेतमात्र है या दीपक और प्रकाश के समान संबंध है (उ०) ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक संबंध सांकेतिक है परन्तु कल्पित नहीं किन्तु अनादि है, क्योंकि संकेत

भी ईश्वर में जो वाच्यभाव है उस संबंध कोही प्रकाश करता है जैसे पिता और पुत्र का संबंध नियत है परन्तु संकेत के बिना प्रकाशित नहीं होता सो केवल इतनाही संकेत करना पड़ता है कि यह इसका पुत्र और यह इसका पिता है यह संकेत अवश्य ईश्वर के नियत किये संबंध में लगाना पड़ेगा एवम् शब्द और अर्थ का नित्य संबंध शाब्दिक मानते हैं इसलिये योगी लोग भी प्रणव और ईश्वर में वाच्य वाचक भाव संबंध मानते हैं ॥ २७ ॥

तज्जपस्तदर्थभावनम् । २८ ॥

पदार्थ—(तज्जपः) उस प्रणव का जप अर्थात् उच्चारण करना “जप उच्चारणे” (तदर्थ भावनम्) प्रणव के अर्थ को विचारना ॥ २८ ॥
भा०—प्रणवके जप करने और अर्थ विचारनेसे समाधि लाभ होता है ॥ २८ ॥

भाष्य—प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना तदस्य योगिनः प्रणवजपतः प्रणवार्थं च भावयत-
श्चित्तमेकाग्रं सम्यद्यते तथा चोक्तम् “स्वाध्यायाद्योगमाप्सीत्
योगात्स्वाध्यायमाप्नोत् स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा
प्रकाशयते” इति किंचास्य भवति ॥ २८ ॥

भा० का पदार्थ—(प्रणवस्य) ओम् का (जपः) जप प्रणवाभिधेय-
स्य (प्रणव वाच्य) (ईश्वरस्य) ईश्वर की (भावना) भावना अर्थात् विचार
अर्थात् चिन्तन (तदस्य योगिनः) योगी को (प्रणवजपतः) प्रणव का
जप करने से (प्रह्वार्थं च भावयतः) और प्रणव का जो अर्थ ईश्वर है
उसके चिन्तनसे (चित्तम्) चित्त (एकाग्रम्) चञ्चलता रहित (सम्यद्यते)
हो जाता है (तथा चोक्तम्) ऐसाही अन्यत्र भी कहा है (स्वाध्यायात्)
स्वाध्याय अर्थात् वेद वा प्रणव के जप से “स्वाध्यायो जपइत्युक्तो वेदाध्ययन
कर्मणि” (योगमाप्सीत्) योग्याभ्यास करे (योगात्) योग अर्थात् समाधिस्य
होकर (स्वाध्यायम् आप्नोत्) जप करे (स्वाध्याययोग सम्पत्त्या) स्वा-
ध्याय और योग के बल से (परमात्मा प्रकाशयते) ईश्वर का पूर्ण ज्ञान
होता है ॥ २८ ॥

भा० का भावार्थ—प्रणव के जप और प्रणव के अर्थ विचारने तथा

प्रणववाच्य ईश्वर के चिन्तन से योगी का चित्त एकाग्र होता है, प्रमाण, उपनिषत् ग्रन्थों में लिखा है कि जप से योग और योग से जप को सिद्ध करे तथा दीनों के बल से परमात्मा का पूर्णज्ञान होता है ॥ २८ ॥

तत्: प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभा- वश्च ॥ २९

(ततः) तत्र (प्रत्यक्चेतनाधिगमः) परमेश्वर का ज्ञान होता है [अन्तरायाभावश्च] और विघ्नों का अभाव भी हो जाता है ॥ २९ ॥

भावार्थ तब योगी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर का पूर्णज्ञान हो जाता है ॥ २९ ॥

भाष्य— ये तावदन्तरायाः व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वर-
रूपणिधानान्नभवन्ति स्वरूपदर्शनमप्यस्यभवति यथैवेश्वरः
पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः तथा यमपिः
बुद्धेः प्रतिसम्वेदीयः पुरुष इत्येवमगिच्छति, अथकेन्तराया
य चित्तस्यविक्षेपकाः केपुनस्ते कियन्तीवेति ॥ २९ ॥

भा० का पदार्थ—[ये] जो [तावत्]जितने “वक्ष्यालंकारे वा” [अन्तरा-
याः] विघ्न हैं (व्याधि प्रभृतयः) शरीर को रोग आदि [ते] वे
[तावत्] “वाक्यालंकारे” (ईश्वर रूपणिधानात्) ईश्वर की भक्ति से
(नभवन्ति) नहीं होते (स्वरूप दर्शनमपि) ईश्वर के रूप का दर्शन
भी (अस्यभवति) योगी को होता है (यथैव) जैसा कि (ईश्वरः)
ईश्वर (पुरुषः) सर्वव्यापक है (शुद्धः) अर्थात् कर्मफल से रहित (प्रसन्नः)
अविद्यादि क्लेशों से रहित है (केवलः) अहीतीय (अनुपसर्गः) जन्म
मृत्यु रहित (तथा) ऐसे ही (यमपि) यह योगी भी (बुद्धेः) बुद्धि से
(प्रतिसम्वेदीयः) जानने योग्य (पुरुषः) ईश्वर है (इत्येव) यही
(अधिगच्छति) जाना जाता है (अथ) अब (के अन्तरायः) विघ्न कौन
है (ये चित्तस्य विक्षेपकाः) जो चित्त को विगाड़ने वाले हैं (केपुनस्ते)
उनके नाम क्या हैं (कियन्तीवेति) और वे कितने हैं यह अगले सूत्र
में कहते हैं ॥ २९ ॥

भावार्थ—जितने योग में विघ्नकारक रोगादि हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं और योगी को ईश्वर के स्वरूप का दर्शन भी होता है अर्थात् जैसा ईश्वर सर्व व्यापक आनन्दमय और अतीतीय है वैसाही यद्यार्थ ज्ञान योगी को हो जाता है, अब यह भी विचारना चाहिये कि योग में विघ्न कौन से और कितने हैं' अगले सूत्र में इसका वर्णन करते हैं' ॥ २६ ॥

व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्य

विरतिभ्रान्ति दर्शनालब्ध

भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि

चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥

सू० का पदा०—(व्याधिस्त्यानसंशय प्रमाद लस्य विरतिभ्रान्ति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि) रोगादि शारीरकविघ्न, स्नेह, संशय, अस्वस्थता, आलस्य, अविरति अर्थात् व्यापार रहित होजाना भ्रान्ति दर्शन, अर्थात् सिध्याज्ञान, अलब्धभूमिकत्व, अर्थात् योगाभ्यास की विशेषदशा का प्राप्त नहोना, ध्येयईश्वरमें चित्त का स्थिर नहोना (चित्तविक्षेपाः) चित्तके विक्षेप हैं (ते) वही (अन्तरायाः) योगके विघ्न हैं ॥ ३० ॥

सू० काभा०—व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, और अनवस्थितत्व, चित्तके विक्षेप और योगमें विघ्न हैं ॥ ३० ॥

भाष्य० — नवान्तरायाचित्तस्यविज्ञे पाः सहै ते
चित्तवृत्तिभिर्भवन्त्येतेषामभावेनभवन्ति पूर्वोक्ता चित्तवृत्तयः
व्याधिर्ज्ञातु रसकरणवैषम्यं सत्यानभक्त्यख्यता चित्तस्य
संशय उभय कोटिस्थक् विज्ञानं स्याद्विदं एवं नैवस्यादिति
प्रसाहः समाधिसाधनानामभावनस् आलस्यं कायस्य
चित्तस्य च शुद्धत्वाद्दृष्टिः अविरति चित्तस्य विषय
सस्य प्रयोगात्सामर्पः भ्रान्ति दर्शनम् विपर्ययज्ञानम्
अलब्धभूमिकतवं समाधि भूमेरलाभः अनवस्थितत्वं
यल्लब्धायाभूमी चित्तस्याप्रतिष्ठासमाधि प्रतिलंभेहि
सतितदवस्थितं स्याद्विति एते चित्तविज्ञे पा नवयोगसलाः
योग प्रतिपक्षा योगान्तराया दूत्यभिधीयन्ते । ३० ।

भा० आ पदा०—(तदा) नहीं (अन्तरायाः) विज्ञ (चित्तस्य)
चित्तके (विज्ञेपाः) विज्ञेप होते हैं (चित्तवृत्तिभिस्सह) चित्तकी
वृत्तियों के सहित (भवन्ति) विज्ञेप होते हैं (एतेषाम्) इनके
(अभावे) न होनेसे (न भवन्ति) नहींहोते (पूर्वोक्ताः) पहिलेके
हीहुई (चित्तवृत्तयः) चित्तकी वृत्तियां ये हैं (व्याधिर्ज्ञातुरसकरण
वैषम्यम्) व्याधि उल्लेखहते हैं जो शरीरस्थ धातु और रसके विगड़नेसे
शरीर में विकलता होती है (सत्यान भक्त्यख्यताचित्तस्य)
सत्यान उल्लेख को कहते हैं जिसमें चित्त दुष्टकर्म्मकाचिन्तन करता है
अथवा जिसमें चित्त कर्म्म रहित होने की इच्छाकरता है (संशय
उभय कोटिस्थक् विज्ञानम्) संशय उसज्ञान को कहते हैं जो दोनी
कोटिकाखंडन करने वाला है “स्यम् अन्वे बाधनेच” किसी २ अर्थ में

उभय कोटिस्थुक् पाठ रहता है उसका अर्थ यह है 'दोनों
पक्षों को जो अर्थकरे अर्थात् कभी ऊँचे यह ठीक है
कभीकहै दूसरा ठीक है (एवंनैवस्यात्) इस प्रकारसेनहो
(इदमेवंनैवस्यादिति) यह अर्थ नहीं है (प्रसादः समाधि
साधनानामभावनाम्) योग के साधन अर्थात् उपायों को
चिन्तन नकरने को प्रसाद कहते हैं (आलस्यं कायस्य चित्तस्य
चयुक्त्वादृष्टिः) आलस्य उसे कहते हैं जो शरीर वा चित्त के
भारी यन्त्रे चेष्टा रहित होजाना है (अविरति चित्तस्य विषय संप्रयो-
गाल्पागर्भः) अविरति लसहस्रि को कहते हैं जिसमें चित्त विषय के
संसर्गसे आत्मा को मोहित वा प्रलोभित करदेता है (भ्रांति दर्शनम्
विपर्ययज्ञानम्) विपरीत अर्थात् उल्टेज्ञान को भ्रान्ति दर्शन कहते हैं
(अलब्ध भूमिकत्वम्) अलब्ध भूमिकत्व उसे कहते हैं (समाधि
भूलैरलाभः) कि जिसमें समाधि की भूमिकी प्राप्ति नहीं होती
(अनवस्थितत्वम्) अनवस्थितत्व उसे कहते हैं (यत्नवा यात्भूमौ) जिस्से
प्राप्त हुईयोग की भूमि में (चित्तस्या प्रतिष्ठा) चित्त की स्थिति नहीं
होती (समाधि प्रतिबंधेहि सति) समाधि के प्राप्त होनेपर
(तदवस्थितं स्यात्) चित्त स्थिर हो जाता है (एते) यह (चित्त
विक्षेपाः) चित्त के विक्षेप (नवयोगसत्ताः) नव योगसत्ता अर्थात्
प्रथम योग के सत्ता (योग प्रतिपत्ताः) योग प्रतिपत्ता अर्थात् योग के
गन्तु (योगान्तरायाः) योगान्तराय अर्थात् योग के विघ्न (इत्यभि-
धीयन्ते) कहलाते हैं । ३० ।

भावार्थ—चित्तके विक्षेपस्वयम् योग के विघ्न नहीं हैं किन्तु
चित्तवृत्तियों के साथ मिलकर विघ्न कारक होते हैं और वृत्तियों के

अभाव में बाधक नहीं ही सक्ते विक्षेप यह हैं, व्याधि वह है जो शरीर के वीर्य और रसादि के विगडनेसे शरीर में अस्वस्थता होती है सत्यान वह है जिस में चित्त चेष्टा रहित वा कुचेष्टा रतहीजाता है संशय उसे कहते हैं जिसमें दो विषयों में भ्रम होता है कि यह करना उचित है वा वह करना उचित है, समाधि के साधनों की चिन्तन न करने को प्रसाद कहते हैं, आलस्य वह कहता है कि जिसमें चित्त और शरीर भारीपन से चेष्टा रहित होने की इच्छा करता है अविरति वह है जिसमें चित्त विषय संसर्ग से आत्मा को मोहित करदेता है भ्रान्ति दर्शन विपर्यय ज्ञान को कहते हैं, समाधि भूमि की अप्राप्ति को अलब्धभूमिकत्व कहते हैं और अनवस्थितत्व उसे कहते हैं जिससे योगभूमि प्राप्त होने पर उसमें स्थिरता को प्राप्त नहीं होता इहो चित्त विक्षेपों को नवयोगमल, योग प्रतिपक्ष, योगान्तराय भी कहते हैं । ३० ।

दुःख दीर्घमनस्याङ्गमेजयत्वश्वास प्रश्वासा

विक्षेप सहभुवः ३१ ॥

सू० का० पदार्थ—(दुःख दीर्घमनस्याङ्गमेजयत्वश्वास प्रश्वासाः)
तीनी प्रकारके दुःख, दीर्घमनस्य मनकाचोभित होना, अंगमेजयत्व जो अंगोंकी कंपितकरै, श्वास वायुका इन्द्रियों के द्वारा खीचना, प्रश्वास वायुका निकालना, (विक्षेपसहभुवः) विक्षेप के संगयह उत्पन्न होतहै ॥ ३१ ॥

भावार्थ - दुःख, दीर्घमनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास, और प्रश्वासः विचित्र चित्त वालीकी होतेहैं ॥ ३१ ॥

भाष्य—दुःख आध्यात्मिकम् आधि भौतिक साधि
 दैविकं च येनाभिहताः प्राणिनस्त दुपघाताय प्रयतन्ते त
 दुःखम् दौर्मनस्य मिच्छाभिघाता चेतसः चोभः यदङ्गा-
 न्यजयतिकंपयति तदंग मेजयत्वम् प्राणोयद्वाह्यं वायु
 आचामति सश्वामः यत्कौष्ठ्रं वायुं निस्सार यतिसप्रश्वा
 सः एते विक्षेपसहभुवो विक्षिप्त चित्तस्यैते भवन्ति समाहि-
 तचित्त स्यैतेन भवन्ति अथैते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षा-
 स्तेऽस्यासवैराग्याश्चाङ्घ्रिरो जाव्याः, तत्राभ्यासस्य विषयमु-
 पसंहरन्निदमाह ॥ ३१ ॥

भा० का० पदार्थे—(दुःखम्) पीड़ितहीं इन्द्रियां जिसमें
 (आध्यात्मिकम्) जो मन और शरीरादि में रोग होते हैं (आधिभौ-
 तिकम्) जो दूसरे प्राणि अर्थात् व्याघ्रवा चीर आदिसे होते हैं
 (आधिदैविकम्) जो इन्द्रियों की चंचलता मनके विकार और
 अशुद्धतादि से लेश होते हैं (येन) जिसी (अभिहताः) पीड़ितहुई
 (प्राणिनः) प्राणीसमुदाय (तदुपघाताय) उसके नाश करने की
 (प्रयतन्ते) प्रयत्न करते हैं (तद्दुःखम्) वह दुःख (दौर्मनस्यम्) दौर्मनस्य उसे
 कहते हैं (इच्छाभिघाताचेतसः चोभः) जो इच्छाभंग होनेसे मन में
 चोभ अर्थात् अप्रसन्नता उत्पन्न होतीहै (यत्) जो (अंगानि)
 शरीर के भागों की (एजयति कम्पयति) कंपाताहै (तत्) वह
 (अंगमेजयत्वम्) अंगमे जयत्व कहाता है “द्वितीयाया अलुक्”
 (प्राणः) अंगमे जयत्व प्राणवायु की कहते हैं (यत्) जो (वाहरम्)
 बाहरकी (वायुम्) वायुकी (आचामति) खींचता है (सः) वह

(श्वासः) श्वास कहा जाता है (यत्) जो (कौठाम्) उदर की (वायुम्) वायु की (निस्सारयति) बाहर निकालता है (सः) वह (प्रश्वासः) प्रश्वास कहाता है (एते) यह विक्षेप (सहभुवः) विक्षेप की भूमिका अर्थात् इन्हीसे विक्षेप उत्पन्न होते हैं (विक्षिप्त चित्तस्य) विक्षिप्त चित्तवालेको (एते) यह (भवन्ति) होते हैं (समाहित चित्तस्य) सावधान चित्तवाले को (एते) यह (नभवन्ति) नहीं होते (अथ) अब विचारना चाहिये (एते विक्षेपाः) यह विक्षेप (समाधि प्रतिपन्नाः) योग के शत्रु हैं (ते) इनको (अभ्यास वैराग्याभ्याम्) अभ्यास और वैराग्य से (निरोद्धव्याः) रोकना वा निवृत्त करना चाहिये (तत्र) उनमें (से अभ्यास विषयन्) अभ्यास के विषय को (उपसंहरन्) वर्णन करते हुवे (इदमाह) अगला सूत्रक हते हैं ।

भावार्थ—समाधि की विक्षेप भूमियह है प्रथम अध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख, दुःखका सामान्य लक्षण यह है कि जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसके नाशक रनेका प्रयत्न करता है उसे दुःख कहते हैं दूसरी भूमि दीर्घनस्य है दीर्घनस्य उसे कहते हैं कि जो इच्छाभंग होनेसे मनमें क्षोभ उत्पन्न होता है तीसरी विक्षेपभूमि अंगमेजयत्व है इसका लक्षण यह है कि जो अंगोंको कपावे उस प्राणवायुको अंगमेजयत्व कहते हैं, चौथी श्वास, जिससे बाहरकी वायु को खींचा जाता है उसे श्वास कहते हैं, पांचवी प्रश्वास जिसे उदरस्य वायुको बाहर निकाला जाता है, यह विक्षेपभूमि विक्षिप्त अर्थात् चंचलचित्त वालीको होती है और सावधान चित्त वालीको नहीं होती यह विक्षेपभूमि योग की शत्रु है इसलिये

इन्के अभ्यास और वैराग्यसे निवृत्त करना उचित है, अभ्यास का लक्षण अगले सूत्रमें कहते हैं ॥ ३१ ॥

तत्प्रतिषेधार्थमे कतत्त्वाभ्यासः ३२

पदार्थ—(तत्प्रतिषेधार्थम्) इसके दूर करने को (एकतत्त्वाभ्यासः) एक तत्त्वका अभ्यासकरे ३२ ।

भावार्थ—उक्त विक्षेप भूमियों की निवृत्ति के लिये एक तत्त्व अर्थात् एकाग्रचित्तता वा एकदेशर स्मरण का अभ्यास करे ३२ ।

भाष्य—विक्षेप प्रतिषेधार्थमे कतत्त्वावलंबनम् चित्त
अभावेत् यस्यतु प्रत्यर्थं नियतं प्रत्ययमात्रञ्छाणिकं चित्तं
तस्य सर्वमेव चित्तं सेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्तं यदि
पुनरिदं सर्वतः प्रत्याहृत एकस्मिन्नर्थे समाधीयते तदा-
भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रथंनियतं योपि सदृश प्रत्यय
प्रवाहेण चित्तं सेकाग्रं सन्न्यते तस्यैकाग्रता यदि प्रवाह
चित्तस्यधर्म्मं क्लृप्तं नास्ति प्रवाह चित्तं क्षणिकत्वात् अथ
प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्यधर्म्मः ससर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा
विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थं नियतत्वादेकाग्रं एवे-
ति विक्षिप्तं चित्तानुपपत्तिः तस्मादेकं सनेकार्यं भव स्थित-
मिति यद्विच चित्तैर्न केना नृनिवृत्ताः स्वभावभिन्नाः
प्रतायाजायेदन् अथ कथमन्य प्रतायदृष्टस्यान्यः समर्ताभवेत्
अन्यप्रतायोपचित्तस्य कर्माशयसंग्रान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्
कथं चित्तं समाधीयमानमप्य तद्गोमय पायसीयं व्यायमा-

क्षिपति किंचिद्वात्मीनुभवापन्हवः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति
 कथं यद्दृहसद्रोक्षं तत्स्यृशामि यच्चास्प्राक्षं तत्पश्यामीति
 अहमिति प्रत्ययः कथमतान्तभिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः
 सामान्यमेकं प्रत्ययिन आश्रयेतस्वानुभवग्राह्यश्चाय सभेदात्मा
 अहमिति प्रत्ययः नच प्रत्यक्षयसाहाय्यम् प्रमाणा न्तरेणाभि-
 भूयते प्रमाणांतरं च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहारं लभते तस्मादेका-
 मनेकार्थं सवस्थितं च चित्तं यद्येदं शास्त्रेण परिकर्म
 निर्दिश्यते तत्कथम् । ३२) ।

भा० पदार्थ (विज्ञेयप्रतिषेधार्थम्) चित्तविज्ञेय के निवृत्त
 करने को (एक तत्त्वावलंबनम्) एक ही “एकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मण
 स्तत्त्वं यथार्थज्ञानं एतस्यावलंबनम्” परमेश्वर के तत्त्व अर्थात् ज्ञान
 के आश्रयके धारण और विचार में मग्नता को (चित्त मभ्यसेत्) चित्त से
 अभ्यास करे (यस्यतु) और जिसका चित्त (प्रत्यर्थनियतम्) एक एक विषय
 में नियुक्त रहता है (प्रत्यययात्रं क्षणिकं चित्तम्) केवल ज्ञानमात्र क्षणिक
 चित्त है (तस्यसर्वमेव) उसका सम्पूर्ण ही (चित्त मेकार्थनास्त्येव)
 चित्त एकार्थ नहीं है (विक्षिप्तम्) विक्षिप्त चित्त (यदि) चाहे
 ही (पुनरिदम्) परंतु जब इस चित्तको (सर्वतः) सब विषयों से
 (प्रत्याहृत्य) हटाकर (एक क्षिन्नर्थे) एक परमेश्वर में (समाधीयते)
 स्थिर किया जाता है (तदा) तब (भवत्येकार्थम्) एकार्थ ही जाता है
 (अतः) इस कारण से (न प्रत्यर्थनियतम्) एक एक विषय के लिये
 चित्त नियत नहीं है (योपि) जो (सदृश प्रत्यय प्रवोहेण) समान
 ज्ञान के प्रवाह द्वारा (चित्त मेकार्थमन्यते) चित्त को एकार्थ-

मानता है (तस्यैकाग्रता) तो चित्त की एकाग्रता (यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मः) यदि प्रवाह चित्त का गुण है (तदैकं नास्ति) तो चित्त एक नहीं हो सक्ता (प्रवाहचित्तं) प्रवाहरूपचित्त (क्षणिकत्वात्) क्यों कि प्रवाह क्षणिक होता है (अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः) यदि प्रवाहांशके ज्ञानकाही गुण है (सः सर्वः) तो वह सम्पूर्ण प्रवाह (सदृश प्रत्यय प्रवाही वा) समान ज्ञान के प्रवाहवाला है (विसदृश प्रवाहीवा) या असमान ज्ञान प्रवाहवाला है (प्रत्यर्थनियतत्वात्) प्रत्यर्थ नियतता के कारण यदि (एकाग्र एवेति) एकाग्र है (विक्षिप्तानुपपत्तिः) तो विक्षिप्त चित्त सिद्ध नहीं हो सक्ता (तस्मात्) इसलिये (एक मनेकार्थस्थितं चित्तम्) एक ही अनेक विषयों में जो स्थित है वह चित्त है (यद्विच) और जो (चित्तेनैकेन) एक ही चित्त से (अनन्विताः) सम्बन्ध रहित अर्थात् (स्वभावभिन्नाः) भिन्नस्वभाव के (प्रत्ययांजायेरन्) ज्ञान होतेहों (अथ) तो (कथम्) किसप्रकार से (अन्य प्रत्ययदृष्टस्य) और के देखेहुवे पदार्थ का (अन्यः) दूसरा (स्मर्ताभवेत्) स्मरण करनेवाला हो सक्ता है (अन्य प्रत्ययोपचितस्य) दूसरे के द्वारा जो संग्रह कियेगये (कर्माशयस्य) कर्म उनके फलों का (अन्य प्रत्यय उपक्षोक्ता भवेत्) दूसरा भोग करने वाला हो जायगा (कथंचित्) तो किसी प्रकार से (सप्ताधीयमानेपि) एकाग्र चित्त होने परभी (एतन्नोमय पायसीयन्यायमाचिपति) गोमय पायसीयन्याय अर्थात् खीर और गोबर की अति के अनुसार ही जायगा जैसे कि सीने सुनाकि गाय से खीर बनती है और दुग्ध से बनी खीर खाई भी परन्तु पुनर्घोर उसने गाय के गोबर को चाब्रलों में मिलाकर अग्नि में सिद्ध करके खाना आरम्भ करदिया

(किंच) और (स्वात्मानुभवापह्नवः) अपने आत्मा के अनुभव में मिथ्यात्व “ सतीपिवस्तु नोऽसत्येन जयनमपह्नवः ” (चित्तस्य) चित्त की (अन्यत्वे) भिन्नता में (प्राप्नोति) प्राप्त होती है (कथम्) यदि कहें कि भिन्न है तो (यदहमदात्मम्) जो मैंने देखा था (तत्स्मृशामि) उसे छूता हूँ (यच्च) और जिसे (असंप्राप्तम्) छुवा था (तत्) उसे (पश्यामीति) देखता हूँ (अहमिति प्रत्ययः) इन स्थलों में जो ‘ मैं ’ का ज्ञान है (कथमत्यन्तभिन्नेषु) वह कैसे अत्यन्त भिन्न (चित्तेषु) चित्तों में (वर्तमानः) वर्तमान (सामान्यमेकं प्रत्ययिनम्) सामान्य रीतिसे एक ज्ञानी को (आश्रयेत्) आश्रय कर सक्ता है (स्वानुभवग्राह्यः) अपने अनुभव से ग्रहण करने योग्य (अयमभेदात्मा) यह एक ही आत्मा (अहमिति प्रत्ययः) अहम् ज्ञान से जाना जाता है (नच) और न (प्रत्यक्षस्य) प्रत्यक्ष प्रमाणका (साहाय्यम्) सहाय्य अर्थात् प्रबलता (प्रमाणान्तरेण) दूसरे प्रमाणसे (अभिभूयते) खंडित होता है (प्रमाणान्तरं च) और दूसरे अनुमानादि प्रमाण (प्रत्यक्ष वलेनैव) प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रय हीसे (व्यवहारं लभते) सिद्ध होते हैं (तस्मात्) इस कारण से (एक मनेकार्थम्) जो एक अनेक विषयों में (अवस्थितम्) अवस्थित अर्थात् अस्तही (चित्तम्) उसे चित्त कहते हैं (यस्य) जिस चित्तका (इदम्) यह ।

भा० का० भावार्थ—पूर्व सूत्रमें कहे जो दुःखादि विचेप उनके निवृत्त करने की एक अद्वितीय ईश्वरका चिन्तन करै परन्तु चिन्तनमें चित्त एकाग्र होना चाहिये यदि कोई कहे कि अनेक विषयों में भ्रमण करना चित्तका स्वाभाविक गुण है उसका

एक ज्ञात वा अज्ञात विषय में स्थिर होना असंभव है तो उससे वृक्षना चाहिये कि कि यदि भ्रमण चित्तका स्वाभाविक गुण है तो जब सब विषयों से खींचकर चित्तको एक विषय में लगाते हैं तब एकाग्रक्यों होजाता है, एकाग्र होजाने से सिद्ध होता है कि चित्त प्रत्ययनियत नहीं है, और जो जैसे मानते हैं कि विषय प्रवाह में चित्त एकाग्र होता है अर्थात् एकही विषय के अवान्तर भेदोंमें चित्तकी बतिको एकाग्रता कहते हैं तो उनसे यह प्रश्न है कि चित्तक्या पदार्थ है ! यदि कहें कि चित्तनको चित्त कहते हैं तो विषय प्रवाह क्षणिक होने से चित्तभी क्षणिक हुवा और जीएयता प्रवाहांशका भस्म माने तो वह सम्पूर्ण सदृश प्रत्यय प्रवाह है ? वा विसदृश प्रत्यय प्रवाह यदि इन सब प्रश्नोंके उत्तरमें वह कहें कि एकाग्रताही चित्तका गुण है तो विचित्र चित्त सिद्ध नहीं हो सक्ता इसकारण से चित्तवह पदार्थ है जिस एक में विचित्र एकाग्रतादि अनेक गुण रहते हैं यदि कहें कि चित्त कोई पदार्थ नहीं है किन्तु स्वभाव से भिन्न २ अनेक ज्ञान उत्पन्न हुवा करते हैं, तो हम कहते हैं कि अन्य पुरुष के देखेहुवे पदार्थोंका अन्य पुरुष को स्मरण होना चाहिये अथवा अन्यके क्रिये कर्मोंका अन्य पुरुष ओक्ता होजाय—परन्तु ऐसा जगत् में होना सृष्टि ताम्ब विरुद्ध है और यदि चित्तकोई पदार्थ न होतो किसी प्रकार से सावधान होने पर भी गीसय पाय सीय न्याय की कभावत हो जायगी इसके अतिरिक्त आत्मा के होने मेंभी सन्देह होने लगेगा क्यों कि जो मैंने देखाथा उसे छूताहूँ जिसे छुयाथा उसको देखताहूँ इस स्मरणका आधार कोई नहीं है अर्थात् जिस ज्ञान से देखाथा वह नष्ट होगया

तत्र 'मैत्रे' कहना असत्यहृ वा इसलिये चित्त ज्ञान से भिन्न एक पदार्थ अवश्य है क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणी से कोई खंडन नहीं कर सकता किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रय से अना प्रमाण भी सिद्ध होते हैं इस हेतुसे चित्त वह पदार्थ है जिससे अनेक विषयों का चिन्तन होता है वस उस ही को अनेक विषयों से हटाकर एकईश्वरीय विषय में लगाने के लिये ध्यात्मका उपदेश है उसको विषयों से हटाने का उपाय क्या है ? इसका उत्तर अगले सूत्रमें लिखते हैं । ३१ ।

मैत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख
पुराया पुराय विषयाणांभावनातश्चित्त
प्रसादनम् ३३ ॥

सू० का पदार्थ—(मैत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणाम्) प्रीति, दया प्रसन्नता, त्याग की (सुखदुःखःपुराया पुराय विषयाणाम्) सुखी—दुःखी—पुरायात्माऔर पापियों में (भावनातः) धारणा से (चित्त प्रसादनम्) चित्त प्रसन्न होता है । ३३ ।

सू० का भावार्थ—सुखी से प्रति दुःखीपर दया पुरायात्मापर प्रसन्नता और पापीकात्याग करनेसे चित्त सावधान होता है ३३ ।

भाष्य—यत्र सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत् दुःखितेषु करुणाम् पुरायात्मकेषु मुदिता मपुराय शौलेषु पेक्षा सेवमस्य भावयतः शुक्लो धम्म उपजायते

ततश्च चित्तं प्रसीदति प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ।

भा० का पदार्थ—(तत्र) उनमें से (सर्वप्राणिषु) वे सब प्राणि (सुखसन्धगापन्नेषु) जो सुख और सत्यत्ति से युक्त हैं उनसे (मैत्रीम्) मित्रता (दुःखितेषु) दुखियों में (कर्तव्याम्) दया (पुण्यात्मकेषु) पुराय अर्थात् सुकर्म्म करने वालों में (मुदिताम्) प्रसन्नता (अपुराय धीलेषु) दुष्ट कर्म्म करने वालोंमें (उपेक्षाम्) त्याग अर्थात् उनसे दूर रहना (भावयेत्) धारण करे (एवम्) इस प्रकार से (अस्य) अनुग्रहे (भावयतः) धारण करने से (चित्तम्) चित्त (प्रसीदति) प्रसन्न होता है (प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते) प्रसन्न हुआ चित्त एकेश्वर में स्थितिको प्राप्त करता है ३३ ।

भावार्थ—सुख सन्धोग युक्त प्राणियों में मैत्री दुखियों में दया पुरायात्माओं में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करने से शुद्ध धर्म्म की प्राप्ति होती है उससे चित्त प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर चित्त एकाग्र तथा स्थिर हो जाता है ३३ ।

प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ३४ ।

सू० का पदार्थ—(वा) या (प्राणस्य) प्राणवायु के (प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम्) बलपूर्वक बाहर निकालने तथा पुनः खींचनेसे ३४ ।

भावार्थ—अथवा प्राणवायु को बलपूर्वक बाहर निकालने और पुनः खींचने से अर्थात् प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र होता है ३४ ।

भाष्य—कौष्ठिकस्य वायोर्नासिका पुटाभ्यां प्रयत्न विशेषा वसनं प्रच्छर्दनम् विधारणंप्राणायामः ताभ्यां वासनसः

स्थितिं सम्पादयेत् ३४ ।

भा० का० पदा०—(कौष्टस्य) उदर में स्थित (वायोः) वायु को (नासिका पुटाभ्याम्) नाक के नथनों से (प्रयत्नविशेषात्) अधिकप्रयत्न से (व्वसनम्) बाहर निकालने को (प्रच्छर्दनम्) प्रच्छर्दन कहते हैं (विधारणम्) विशेष धारण अर्थात् श्नीचना (प्राणायामः) “ आसमन्ता व्यमपते ऽनेनेतियामः प्राणानां वामः प्राणायामः ” प्राणवायु को श्नीचकर निरोध को कहते हैं (ताभ्याम्) इन दोनों से (वा) या (मनसः) मनकी स्थितिं सम्पादयेत् (एकाग्रतां प्राप्तकरै ॥ ३४ ॥

भावार्थ—उदरस्थ प्राणवायु को नासिका के नथनों से प्रयत्न पूर्वक निकालने को प्रच्छर्दन और श्नीचने को विधाणा कहते हैं इन दोनोंसे मनकी स्थिरता करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

विषयवती वा प्रवृत्ति रूत्पन्ना मनसः
स्थिति निबन्धनी ॥ ३५ ॥

पदार्थ—(विषयवती) दिव्य विषयवाली (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति (उत्पन्ना) उत्पन्न होकर (मनसः) मनकी (स्थितिनिबन्धनी) स्थिरताको स्थिरकरती है ॥ ३५ ॥

भावार्थ—अथवा जब दिव्य विषय में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तब मनस्थिर होता है ॥ ३५ ॥

भाष्य—नासिकाग्रे धारयतोस्य या दिव्यगंधसंवि

तस्माद्गन्ध प्रवृत्तिः जिह्वाग्रे रससंवित् तालुनिरूप संवित्
जिह्वामध्ये स्पर्शसंवित् जिह्वामूले शब्द संवित् इत्येताः
प्रवृत्तय उत्पन्ना श्वित्स्थितौ निवर्धन्ति संशय विधमन्ति
समाधि प्रज्ञायाञ्च द्वारीभवन्तीति एतेन चन्द्रादित्यग्रह
मणि प्रद्वीपरत्वादिषु प्रवृत्ति कल्पना विषयत्ये ववेदितव्या
यद्यपिहित च्छास्त्रानुमानाचार्यो पदेशैरवगत मर्थतत्वं
सङ्गूत लेव भवति एतेषां यथाभूतार्थं प्रतिपादन साम-
र्थ्यात् तथापियाव देश देशोपि कश्चित् नस्त्वकरण संवे-
द्योभवति तावत् सर्वपरोक्षमिवापवर्गा दिषु सूक्ष्मव-
र्धेषु नदृढाङ्गुलि मृत्पादयति तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्यो
पदेशोपीवलनार्थमेवा वश्यं कश्चिद्विशेषः प्रत्यक्षीकर्त-
व्यः तत्र तदुपदिष्टार्थैकदेश प्रत्यक्षत्वेऽतिसर्वसुदुष्म-
सप्यापवर्गात् अङ्गीयते एतदर्थं मे वेदं चित्त परिकल्पं नि-
र्दिश्यते अनियतासुवृत्तिषु तद्विषयायां वशीकार सञ्जा-
यामुप जातायां समर्थस्यात् तस्याः प्रतिबन्धे न भवि-
ष्यन्तीति ॥ ३५ ॥

भा० का० पदार्थ—(नासिकाग्र) नासिका के अग्रभाग में
(धारयतः) ध्यानकरने से (अस्य) मनुष्य को (या) जो (दि-
व्यगन्धसंवित्) दिव्य गन्धकाज्ञान होता है (सा) वह (गन्धप्रवृत्तिः)
गन्धकी प्रवृत्ति है (जिह्वाग्र) जिह्वा के अग्रभाग में (रससंवित्)
रसकाज्ञान (तालुनि) तालु में (रूपसंवित्) रूपका ज्ञान अर्थात्
दिव्यदृष्टि (जिह्वामध्ये) जिह्वा के मध्यभाग में (स्पर्श संवित्) स्पर्श

ज्ञान अर्थात् दिव्यत्वम् (जिह्वासूत्रे) जिह्वाके मूलभाग अर्थात् जड़ में
 (शब्दसंवित्) शब्दज्ञान अर्थात् दिव्य श्रवणशक्ति (इत्ये ताः प्रवृत्तयः)
 यह सब प्रवृत्तियां (उत्पन्नाः) उत्पन्न होकर (चित्तस्थितौ) चित्तकी
 स्थिति में (निवध्नन्ति) युक्त करती हैं (संशयं विधमन्ति) संशय को
 दूरकरती हैं (समाधि प्रज्ञायां च) और योगीपयोगिनी बद्धिके
 (द्वारीभवन्ति) द्वार होती हैं (एतेन) इससे (चन्द्रादित्य ग्रहमणि
 प्रदीप रत्नादिषु) चन्द्रमां सूर्य तारागण दीपक और रत्न आदिको में
 (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति (उत्पन्ना) उत्पन्न होकर (विषयति) अपने अपने
 विषयों को स्थिर करती है (एवं) इस प्रकार से (वेदितव्या) प्रवृत्ति
 जाननी चाहिये (यद्यपि) यद्यपि (तच्छास्त्रानुमाना चाचार्योपदेशैः)
 शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से (अवगतम्) निश्चय पूर्वक
 जानागया (अर्थं तत्त्वम्) अर्थोंका तत्व (सद्भूतमेव) सत्यही (भवति)
 होता है (एतेषाम्) इन सबका (यथा भूतार्थं प्रतिपादनम्)
 (यथार्थं रूपसे ब्याख्यान) (सामथ्यात्) योग शक्ति से होता है
 (तथापि) तौभी (यावत्) जबतक (एकदेशोपि) किसी
 विषयका एक अंशभी (न) नहीं (स्वकरण संवेद्योभवति) अपनी
 नेत्रादि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होता (तावत्) तबतक (सर्वम्)
 सम्पूर्ण (परोक्षमिव) विनदेखे के समान (अपवर्गादिषु) मोक्षादिकों
 में (सूक्ष्मेषुर्थेषु) द्विप्रपदार्थों में (दृढाम्) निश्चयात्मक (बुद्धिम्)
 बुद्धिको (उत्पादयति) उत्पन्न करता है (तस्मात्) इसलिये (तच्छास्त्रा-
 नुमानाचार्योपदेशो मोक्षलनार्थम्) शास्त्र, अनुमान, आचार्यों के उपदेश
 के निश्चय करने को (अवश्यम्) जरूर (कश्चित्) कोई (विशेषः)
 आवश्यक विषय (प्रत्यक्षी कर्तव्यः) प्रत्यक्ष करना चाहिये (तत्र)

सूक्ष्म विषयों में से (तदुपदिष्टाद्यैकं देशं प्रत्यक्षत्वे सति) शास्त्र
अनुमान और आचार्य के उपदेश किये विषय के एक देश प्रत्यक्ष होने
से (सर्वम्) सम्पूर्ण (सुसूक्ष्म विषयम्) दिव्य विषय (अप्रावर्गात्)
सोचपर्यन्त (अक्षीयते) परविश्वास ही जाता है (एतदर्थं शिव)
इसही प्रयोजन से (चित्त परिकल्पं निर्दिशयते) चित्तका एकाग्र करना
उपदेश किया जाता है (अनियतासु हृत्तिषु) यदि चित्तहृत्ति नियतन
रहेंगी अर्थात् विचित्र हृत्ति रहेंगी तो कुछ प्रत्यक्ष न होगा (तद्विष-
यायां बधीकार संज्ञायाम्) जब उन विषयाकार हृत्तियों का निरोध
ही जाता है (समर्थमस्यात्) शक्ति ही जाती है (तस्य तस्यार्थस्य
प्रत्यक्षीकरणाय) सूक्ष्म विषयों के प्रत्यक्ष करने में (तथाच सति)
और जब दिव्यविषय प्रत्यक्ष होते हैं (यद्वावीर्यसृति समाधयः)
अज्ञा, उत्साह, स्मृति, आद समाधि होती है (अस्य) चित्तके
(अप्रतिबन्धे) निग्रहन होनेसे (नभविष्यन्ति) अज्ञादि नहीं
होती । ३५ ।

विशोका वाजोतिष्मती ३६ ॥

सू० का महार्थ—(वा) या (विशोका) शोकरहित (ज्योती-
ष्मती) प्रकाशयुक्त अथवा ज्ञानयुक्त ।

भावार्थ—अथवा जब शोकरहित प्रकाशयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती
है तब मनस्थिर होता है ।

भाष्य—प्रवृत्ति रूप्यन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीति अनु-
वर्तते हृदय मुंडरीके धारयतो वायुद्विसंवित् बुद्धिहृत्त्वंहि

भास्वर आकाशकल्पं तत्रस्थिति वैशारघात् प्रवृत्तिः सूक्ष्म-
 ष्टु ग्रहमणि प्रभारूपाकारेण विकल्पते तथास्मितायांसमाप
 न्नचित्तं निस्तरं गमहोद् क्लिपंशान्त मनः तमस्मितामात्रं
 भवतियत्रे दसुक्तं तमणुमात्र सात्मान मनु विद्या स्मीति एवं
 तावत् संप्रजानीते इत्येषाद्वयो विशोका विषयवतो अस्मि-
 ता मात्राच्च प्रवृत्तिर्ज्योतिष्मतीत्युच्यते यथा योगिनश्चित्तं
 स्थितिषट् लभते इति ३६ ॥

भा० का षट्कार्थ—(प्रवृत्ति रूपज्ञा) उत्पन्नहुई प्रवृत्ति (मनसः
 स्थिति निवन्धनीति) मनको स्थिर करने वाली होती है यह वाक्य
 पूर्वसूत्रसे (अनुवर्तते) इस सूत्रसे आता है (हृदय पुण्डरीके) हृद-
 य कमलसे (धारयती) धारण अर्थात् ध्यान करनेवाली का जो
 (बुद्धि संबन्धित्) निश्चयात्मक ज्ञान अथवा सुखदुःखादिकाज्ञान (बुद्धि-
 सत्त्वहि) ध्यान करने में बुद्धिकी सत्ता (भास्वरम्) प्रकाशयुक्त (आका-
 शकल्पम्) आकाशके समान विल्लुत (तत्र) उस हृदय कमलसे
 (वैशारघात्) उत्साह युक्त सूक्ष्म (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति (सूर्येन्दुग्रह
 मणिप्रभारूपाकारेण) सूर्य चन्द्रमा और मणिके प्रकाशके रूपके
 आकारसे (विकल्पते) बदल जाती है (तथास्मितायाम्) जब
 अस्मितामें (समापन्नं चित्तम्) चित्त स्थिर ही जाता है (निस्तरंग-
 महोदधिकल्पम्) तरंग रहित समुद्र के समान (शान्तम्) उपाधि-
 रहित (अनन्तम्) अनन्त ज्ञानयुक्त (अस्मितामात्रम्) स्वच्छ अपने
 रूपमें विचारशील (भवति) होता है * (यत्र) जिस अवस्थामें

(इदमुक्तम्) यह कहा जाता है कि (तम्) उस (अनुमानम्) परमाणुके समान (आत्मानम्) परमेश्वरकी (अनुविद्यास्तीति) में जानता हूँ अर्थात् परमेश्वर के यथार्थ ज्ञानकी प्राप्त हुवाहूँ (एवम्) इस प्रकार से (तावत्संप्रजानीति) तब ऐसा ईश्वरकी जानता है (इत्ये-
पा) यह (द्वयोर्विशोका) जीवात्मा और परमात्मा से शोक अर्थात् भ्रमरहित (अस्मितासात्राच) अस्मिता मान अर्थात् जिसमें जीव अपने वा स्तविकरूप को जाने और ईश्वर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्त हो जाय वह (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति (ज्योतिष्मतीत्युच्यते) ज्योतिष्मती कहीजाती है (यथा) जिससे (योगिनः) योगीका (चित्तम्) चित्त (स्थितिपदम्) स्थिरभाव को (लभते) प्राप्त होता है ३६ ॥

भा० का भावार्थ - हृदयकमल अर्थात् हृदयाकाश में जब प्राण-धारणा की जाती है तब योगी की निश्चयात्मक ज्ञानकी प्राप्ति होती है बुद्धि अर्थात् निश्चयात्मक ज्ञान प्रकाश युक्त और आकाशके समान विस्तृत होता है उसमें स्थिर होनेसे सूर्य चन्द्रमा और सणियों के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान ज्ञान प्राप्त होता है तब चित्त अस्मिता से अर्थात् अपने रूपज्ञान में प्राप्त होता है और उसकी दशा इस दशा में तरङ्ग रहित महासागर के समान शान्त और निश्चल होती है तब जीव यह समझता है कि मैंने उस सूक्ष्मतर परमात्मा को अवजाना है और अपने स्वरूप को भी समझा है, इस प्रवृत्ति को ज्योतिष्मती कहते है ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से योगीका चित्त स्थिर होता है ३६ ॥

स्वप्न निद्रा ज्ञानां लम्बनम्वा ३७ ॥

पदार्थ—(वा) या (स्वप्न ज्ञाना लम्बनम्) स्वप्न के समान ज्ञान के आश्रय से (निद्राज्ञानालम्बनम्) निद्राके समान ज्ञान के आश्रय से ३७ ॥

भावार्थ—अथवा जैसे स्वप्नावस्था और सुषुप्ति (गह्र निद्रा) में जागृत अवस्था का विषयज्ञान और इन्द्रिय चांचल्य नष्ट हो जाता है अरेही ज्ञान के आश्रय से जब योगी की वाह्यवृत्ति नष्ट होजाती है तब चित्त स्थिर होता है ३७ ॥

भाष्य - स्वप्न ज्ञानालम्बनं निद्राज्ञानालम्बनम् + वात-
दाकारं योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभते इति ३७ ॥

भा० का पदार्थ—(स्वप्नज्ञानालम्बनम्) “ स्वप्नस्य ज्ञान मिवज्ञानं स्वप्न ज्ञानमेवमनप्रज्ञापि ” स्वप्नके समान ज्ञानके आश्रयसे (निद्रा ज्ञानालम्बनम्) “ निद्राशब्दे नात्र सुषुप्तेर्ग्रहणम् स्तत्रनप्रथो भयोरेकतर स्वग्रहणं व्यर्थं स्यात् ” सुषुप्ति अवस्थाके ज्ञानके समान (तदाकारम्) इनके समान हीनेसे (योगिनः) योगीका (चित्तम्) चित्त (स्थितिपदम्) स्थिरताकी (लभते) प्राप्त करता है ३७ ॥

भावार्थ—स्वप्नावस्थाके ज्ञानके समान ज्ञान में मग्नहीने और सुषुप्ति अवस्थाके ज्ञानके समान ज्ञान में मग्नहीने से योगी योंका चित्त स्थिर होता है ३७ ॥

यथाभिसत ध्यानाद्वा ३८ ॥

सू० का पदार्थ—(वा) अथवा (यथाभिसत ध्यानात्) इच्छाके अनुकूल किसी सुखप्रद विषयके ध्यानसे ३८ ॥

भावार्थ—अथवा किसी ऐसी वस्तुके ध्यानसे जो योगी की इच्छाके अनुकूल ही चित्त स्थिरहीता है ३८ ॥

भाष्य—यदेवाभिसतं * तदेव ध्यायेत् तत्र लब्ध स्थितिकं अन्यत्रापि स्थितिपदं लभते । ३८ ।

भा० का पदार्थ—(यदेव) जो ही (अभिसतम्) इच्छाके अनुकूल ही (तदेव) उक्तहीका (ध्यायेत्) ध्यानकरे (तत्र) उसमें (लब्धस्थिति-कम्) स्थिर होनेसे (अन्यत्रापि) दूसरेकयत्तमें भी (स्थितिपदं) स्थिर-भावको (लभते) प्राप्त होता है ।

भा० का भा०—अगले सूत्रमें कही हुई दोनो कोटि में से किसी एकके ध्यानसे मन स्थिर होता है ।

परमाणु महत्वान्तो ऽस्यवशीकारः ३९ ॥

सू० का पदार्थ—(परमाणु परम महत्वान्तः) परमाणु से लेकर महास्थूल पदार्थों तक (असा) मनके (वशीकारः) वश करने का स्थान है ३९ ।

सू० का भावार्थ—मन के वश करने के लिये परमाणु से महा-स्थूल पदार्थों तक जो प्रिय ही उसी के द्वारा मनको स्थिर करे ।

भाष्य—सूक्ष्मे निविश मानस्य परमारावन्तं स्थितिपदं
 लभते इति स्थूले निविशमानस्य परम महत्वान्तं स्थितिपदं
 चित्तस्यैवंताभुमय कोटि अनुधावतो योस्या प्रतिघातः
 सपरो वशीकारः तद्वशीकारात् परिपूर्णयोगिनश्चित्तं न
 पुनरभ्यासकृतं कर्मापेक्षत इति अथ लब्ध स्थिति कस्य
 चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समापत्ति रिति
 तदुच्यते ३६ ।

भा० का पदार्थ—(सूक्ष्मे) सूक्ष्म पदार्थ में (निविश मानस्य)
 प्रविष्टहुवे चिन्तनका (परमारावन्तम्) अदृश्य परमाणु तक (स्थिति
 पदम्) जिस स्थलसे आगे न जास के उस पदको (लभते) प्राप्त होता है
 (स्थूलेनिविश मानस्य) स्थूल विषय के चिन्तन में प्रविष्टहुवे का
 चित्त (परम महत्वान्तम्) परम स्थूल महत्व पर्यन्त (स्थिति पदम्)
 स्थिरता का पद है (चित्तस्य) चित्तका (एवम्) इस प्रकार से
 (ताम्) उक्त (उभय कोटिम्) दोनो कोटी अर्थात् सूक्ष्म और स्थूल की
 टिको (अनुधावतः) अनुसरण करने वाले 'दोनो पथ पर चलने वाले'
 (यः) जो (अस्य) चित्तका (प्रतिघातः) रोकना (सः) वह
 (परोवशी कारः) परम वशीकरण है (तद्वशी कारात्) चित्त के वश
 होनेसे (योगिनश्चित्तम्) योगी का चित्त (न) नहीं (पुनः) फिर
 (अभ्यास कृतम्) बारम्बार अनुष्ठान कृत (कर्म) कर्म की (अपेक्षते)
 अपेक्षा रखता है (अथ) अब यह प्रश्न होता है कि (लब्ध स्थितिकस्य
 चेतसः) स्थिर हुवे चित्त की (किंस्वरूपा) किस प्रकार की (किं
 विषया वा) किस विषय की (समापत्तिः) स्थिति का धारण होती है
 (तदुच्यते) यह अगले सूत्र में कहते हैं । ३६ ।

भा० का भावार्थ—जगत् में दो प्रकार के पदार्थ हैं एक सूक्ष्म दूसरे स्थूल योगी को उचित है कि दोनों में से किसी कोटी को धारण करे अर्थात् जब सूक्ष्म कोटी में चित्त को लगावेगा तब सब से सूक्ष्म परमाणु का चिन्तन करने से उससे भी सूक्ष्मतर इन्द्र में चित्त स्थिरता को प्राप्त होगा और अैसे ही स्थूल पदार्थ के चिन्तन से आकाश आदि महास्थूल पदार्थों के चिन्तन के अनन्तर उन से भी स्थूल परदेखर में स्थिति को प्राप्त हो जायगा जपनिषत् में भी लिखा है “अणोरणीयान् महतो महीयान्” चित्त जो दोनों कोटियों की ओर दौड़ता है उसको एक कोटी में लगाने को बस करना कहते हैं, जब योगी का चित्त एक कोटी में स्थिर हो जाता है तब उसे दूसरे उपायों की अपेक्षा नहीं रहती । ३६ ।

**क्षीणवृत्ते रमि जातस्य वसणेर्य हीट गृहया
गाह्येषु तत्स्थतदं जनता समापत्तिः ४० ।**

सू० का पदार्थ—(क्षीणवृत्तेः) क्षीण होगइं हैं वृत्तियां जिसकी (अभिजातस्य) उदय हुई (मणेरिव) मणि के समान (ग्रहीट ग्रहण ग्रहेषु) ग्रहण करने वाले ग्रहण करने के साधन और ग्रहण करने योग्य पदार्थ में (तत्स्थतदं जनतासमापत्तिः) स्थिर होनेसे उसकी समानता प्रतीत होने लगती है । ४० ।

सू० का भावार्थ—जिसकी वृत्ति क्षीण हो जाती है उसके चित्तकी प्रतीति अैसे रहती है जैसी स्फटिकमणि की अर्थात् स्फटिकमणि जैसे खवं खच्छ है परन्तु वह समीपस्थ पदार्थ के रंगका

प्रतीत होने लगता है जैसे ही योगी का चित्तस्वयं स्वच्छ होता है परन्तु हृत्तिसंयोग से वह तदाकार प्रतीत होने लगता है । ४० ।

भाष्य—क्षीण वृत्तेरिति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्येत्यर्थं अभिजातस्यैव मणेरिति दृष्टान्तोपादानं यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात् तत्तद्रूपोपरक्त उपाया श्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ब्रह्मालंबनोपरक्तं चित्तं ग्राह्य समापन्नं ग्राह्यरूपाकारेण निर्भासते भूतसूक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्म समापन्नं भूतसूक्ष्मस्यस्वरूपाभासं भवति तथा स्थूलालंबनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति ग्रहणेऽवपीन्द्रियेष्वपि दृष्टव्यं ग्रहणालंबनोपरक्तं ग्रहण समापन्नं ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्रहणतृपुरूपालंबनोपरक्तं ग्रहणतृपुरूप समापन्नं ग्रहणतृ पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते तथामुक्त पुरुषालंबनोपरक्तं मुक्त पुरुष समापन्नं मुक्त पुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते तदेव मणिजातकल्पस्य चेतसो ग्रहणतृ ग्रहण ग्राहेषु पुरुषेन्द्रिय भूतेषु या तत्स्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः समाप्ति रित्युच्यते ४० ।

भा० का यदार्थ—(क्षीणवृत्तेरिति) क्षीणवृत्ति वालीकी अर्थात् (प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्येत्यर्थः) जिसके विकल्पादि मिथ्याज्ञान अस्तही गये हैं (अभिजातस्यैव मणेरिति) सूत्र में जो (अभिजातस्यैवमणिः) यह लिखा है (दृष्टान्तोपादानम्) सी दृष्टान्तका ग्रहण किया है (यथा) जैसे (स्फटिकः) स्फटिक पत्थर (उपाश्रयभेदात्) समीप में

(तद्रूपोपरक्तः) समीप में रक्वी हुई वस्तुके रङ्गवाला (उपायायत्र रूपाकारिणं निर्भासते) समीपस्थ आययके रूपके समान ही भान होता है (तथा) अैसेही (ब्राह्मालम्बनी परक्तं चित्तम्) चित्त जिस विषयको ग्रहण करता है (ब्राह्म समापन्नम्) ब्राह्म विषयके रूपवाला भान होता है (भूत सूक्ष्मोपरक्तं) जिसका चित्त सूक्ष्मभूतों में लग्न होता है (भूत सूक्ष्म समापन्नम्) सूक्ष्म भूतोंमें लय होजाने से (भूत सूक्ष्मस्य स्वरूपाभासन्धर्वात्) सूक्ष्म भूतोंके स्वरूपके समान ही होजाता है (तथा) अैसेही (स्थूलालम्बनीपरक्तं स्थूल सम्पन्नं स्थूल रूपाभासं भवति) जिस योगीका चित्त स्थूल वस्तुओंमें लग्न होता है वह स्थूलमें लग्न होनेके कारण स्थूल स्वरूपकाही ध्येता होता है (ग्रहणोऽपि) ग्रहण करनेमें जी अत्यन्त सहायक (इन्द्रियोऽपि) इन्द्रियों हैं उनमें भी (ग्रहणालम्बनी परक्तम्) संलग्न होनेसे (ग्रहण समापन्नम् ग्रहण रूपाकारिणं निर्भासते) इन्द्रियामें लय होनेसे उनके स्वरूपमें भान होता है (तथा) अैसेही (ग्रहीटपुरुषालम्बनीपरक्तम्) ग्रहण करनेवाली पुरुषमें उपरक्त होनेसे (गृह्यटपुरुषसमापन्नं गृह्यटपुरुषाकारिणं निर्भासते) गृहीताके रूपमें लय होनेसे गृहीता पुरुषके आकारका भान होता है (तथा) तैसेही (सुक्तपुरुषालम्बनीपरक्तम्) सुक्त पुरुषा करही चित्त हो जाता है (तदेव मणिजातकल्पस्यचेतसः इस रीतिसे स्फटिक मणिके समान चित्तकी (गृहीट ग्रहण ब्राह्मिणु) गृहीता ग्रहण और ब्राह्म विषयोंमें (यातत्प्रतदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः) उनमें स्थिर होनेसे तदाकार हो जाना है (समापत्तिरित्युच्यते) उसे समापत्ति कहते हैं ॥ ४० ॥

भा० का भा० । जिसके चित्तकी वृत्ति अस्त हो गई हैं उसकी स्फटिकमणिके समान ब्राह्म ग्रहण गृहीटभावको धारण करता है उसे समापत्ति कहते हैं तात्पर्य यह है कि जैसे स्फटिक मणि जिस वस्तुके समीप रक्वी जाती है उसहीके रूपको धारक कर लेती है अैसेही चित्त भी जिस विषयमें संलग्न होता है एवम् तदाकारापत्तिकी समापत्ति कहते हैं । ४०

*

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा
सवितर्का समापत्तिः ॥४१॥

सू० का पदार्थ—(तत्र) उस में (शब्दार्थज्ञान विकल्पैः) शब्द
अर्थ और ज्ञान के विकल्पसे (संकीर्णा) संकीर्ण अर्थात् सीमावद्ध
(सवितर्का समापत्तिः) वितर्क सहित समापत्ति होती है ॥ ४१ ॥

सू० का भावार्थ—शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पद्वारा समापत्ति
संकीर्ण और सवितर्क होती है ॥ ४१ ॥

भाष्य—तद्यथा गौरिति शब्दोगौरित्यर्थो गौरिति
ज्ञानमि ल्यविभागेन विभक्ता नामपि ग्रहणं दृष्टं विभज्य-
मानाश्चान्ये शब्दधर्मा अन्येऽर्थधर्माश्चान्ये विज्ञानधर्मा
इत्येतेषां विभक्तः पन्थास्तत्र समापन्नस्य योगिनो योगवा-
दार्थः समाधि प्रज्ञायां समाहृतः सचेच्छब्दा ज्ञान विकल्पा-
नुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते
यदापुनः शब्द संकेतस्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान
विकल्प शून्यायाम् समाधि प्रज्ञायाम् स्वरूप मात्रेणाव-

* ४० सूत्र के शेष पदार्थ और भावार्थ तथा अन्यत्र भी जो इस अंक में छूट गये हैं वह अगले
अंक में यदि पत्रद्वारा प्रकाशित होंगे ।

स्थितोयं स्तत्स्वरूपाकार मात्र तथैवावच्छिद्यते सात्रनिर्वि-
 तर्का समापत्तिः तत्पर प्रत्यक्षं तच्चश्रुतानुमानयोर्विजं ततः
 श्रुतानुमाने प्रभवतः नच श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतं
 तद्दर्शनम् तस्माद् संकीर्णं प्रमाणात्तरेश यो गिनो निर्वितर्क
 समाधिजं दर्शनमिति निर्वितर्कायाः समापत्तेरस्याः सूत्र
 लक्षणं द्योत्यते ॥ ४१ ॥

भा० का पदार्थ—(तद्यथा) वह समापत्ति जैसे (गौरिति शब्दः)
 गौ यह शब्द है (गौरि त्यर्थः) गौ यह अर्थ (गौरिति ज्ञानाम्)
 गौ यह असाज्ञान (इत्यविभागेन) इन तीनोंको एकता रहती है
 (विभक्तानामपि) पृथक् २ भी (ग्रहणं दृष्टम्) ग्रहण करना देखा गया
 है (विभज्यमानाः) विभाग किये यह शब्दादि (अन्ये शब्द धर्माः)
 शब्द के गुण भिन्न होते हैं (अन्ये र्थ धर्माः) अर्थके गुणभिन्न होते हैं
 (अन्ये विज्ञान धर्माः) विज्ञान के धर्म पृथक् होते हैं (इत्ये तेषां
 विभक्तः पंथाः) यह इनका पृथक् किया गया भाग है (तत्र) उस में
 (समापन्नस्य योगिनः) प्रविष्टहुवे योगी की (योग वा व्यर्थः) जीगौ
 आदि शब्दोंका अर्थ है (समाधि प्रज्ञायाम्) स्थिरबुद्धि अर्थात् समाधिस्य
 बुद्धि में (समारूढः) बैठा हुवा है (सचेत्) यदि वह (शब्दज्ञान
 विकल्पानुविद्धः) शब्द के ज्ञान से मिलाहुवा (उपावर्तते) रहता है
 (सा) वह (संकीर्णा) सीमाबद्ध (समापत्तिः) समापत्ति (सवि-
 तर्केत्युच्यते) सवितर्क कहलाती है (यदा) जब (पुनः) फिर
 ३ संकेत सात्ति परिशुद्धी) शब्द के संकेत अर्थात् कल्पित अर्थों

की श्रुतिशुद्ध होनेसे (श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायम्) श्रुत सुनेहुए अनुमान किये हुवे, ज्ञान और विकल्प से रहित अथवा श्रुत और अनुमित पदार्थ ज्ञान के विकल्प से शून्य (समाधि प्रज्ञायाम्) समाधिस्थ बुद्धि में (स्वरूप मात्रेणावस्थितः) केवल अपनेरूपसे अर्थात् अन्या से संग रहित हो कर (अर्थः) अर्थ रहता है (तत्स्वरूपाकार मात्रतया) अपने स्वरूप कही आकार से (अवच्छिद्यते) अवशिष्ट रहता है (साच) और वह (निर्वितर्क) निर्वितर्क (समापत्तिः) समापत्ति कहलाती है (तत्परं प्रत्यक्षम्) वह परं प्रत्यक्ष (तच्च) और वह (श्रुतानुमानयोः) श्रवण और अनुमान किये हुवे का (बीजम्) कारण है (ततः) उससे (श्रुतानुमाने) श्रवण और अनुमान (प्रभवतः) उत्पन्न होते हैं (नच) नहीं (श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम्) श्रवण और अनुमान ज्ञान के (सहभूतम्) संग होता है (तद्दर्शनम्) उसका दर्शन (तस्मात्) इस कारण से (असंकीर्णम्) सीमा रहित (प्रमाणान्तरेण) दूसरे प्रमाण से (योगिनः) योगी को (निर्वितर्क समाधिजं) निर्वितर्क समाधि में प्राप्त हुवा प्रकाश होता है ।

भा० का भावार्थ—जैसे गौशब्द, गौशब्द का अर्थ, और गो शब्द का ज्ञान यह तीनों कहीं एक रूपसे रहते हैं और कहीं पृथक् पृथक् रहते हैं जब योगी इनकी भिन्नता के मार्ग को अनुसरण करता है अर्थात् योगी की समाधिस्थ बुद्धि में जब तक यह तीनों भिन्न भिन्न भान होते है तब तक उसकी समाधि का नाम सवितर्क समापत्ति रहता है इससे यह सिद्ध हुवा कि जिस समापत्ति में वितर्क बनी रहती है वह सवितर्क समापत्ति कहलाती है और जब समाधिस्थ

बुद्धि में अर्थ मात्रका भान रहजाता है तब निर्वितर्क समापत्ति होती है यह निर्वितर्क समापत्ति परंप्रत्यक्ष है अर्थात् श्रुत और अनुमित्त सर्व अर्थ इस ही में प्रत्यक्ष होते हैं यही अर्थ और अनुमान काहेतु है इस लिये सीमा रहित निर्वितर्क समापत्ति में प्रमाणान्त की अपेक्षा नहीं रहती है सवितर्क समापत्तिका लक्षण कह कर अगले सूत्र में निर्वितर्क समापत्तिका लक्षण कहते हैं । ४१ ।

स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्र

निर्भासा निर्वितर्का ॥४२॥

सू० का पदार्थ—(स्मृति परिशुद्धौ) स्मरण के शुद्ध हो जाने में (स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा) स्वरूप शून्य के समान भान होने वाली (निर्वितर्का) समापत्ति निर्वितर्क कहलाती है ।

सू० का भावार्थ—स्मृति के शुद्ध हो जाने पर जिस में अर्थ स्वरूप रहित के समान भान होता है वह निर्वितर्क समापत्ति है ।

भाषा—या शब्दसंकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ ग्राह्यस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञास्वमिव प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्रस्वरूपा ग्राह्यस्वरूपापन्नेव भवति सा निर्वितर्कसमापत्तिः तथाच व्याख्याता तस्या एक बुद्धुप्रक्रमोहार्थात्माणुप्रचयविशेषात्मा गवा दिर्घटादि वालोकः सच संस्थान विशेषो भूतसूक्ष्माणां साधारणो धर्म

आत्मभूतः फलेनव्यक्ते नानुमितः स्वव्यंजकांजनः प्रादुर्भवति
 धर्मान्तरोदयश्च तिरोभवति स एष धर्मा वयवीतुच्यते
 योसावेकश्च महाश्याणीयांश्च स्पर्शवांश्च क्रियाधर्मकश्चा-
 नित्यश्च तेनावय विना व्यवहारं क्रियते यस्य पुनर वस्तुकः
 सः प्रचयविशेषः सूक्ष्मचकारणमनुपलभान्तस्यावयव्यभा-
 वात् अतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव
 प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति तदा च समाक्ज्ञान मपिकिंस्यात्
 विषयभावात् यद्यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाघ्रातं तस्माद्-
 स्त्यवयवीयो महत्वाद्दिव्यवहारापन्नः समापत्ते निर्वितर्काया
 विषयो भवति । ४२ ।

भा० का० पदार्थ—(या) जो (शब्दसंकेत श्रुतानुमान ज्ञान
 विकल्पस्मृति परिशुद्धौ) शब्द, संकेत (नियतक्रिया अर्थ) सुनाहुवा
 अनुमान, विकल्प और स्मृतिकी शद्धता होनेपर (ग्राह्यस्वरूपोपरता)
 ग्राह्यपदार्थके रूपमें प्रतीत होनेवाली (प्रज्ञास्वमिव) बुद्धिअपनेआप
 (प्रज्ञारूपम्) बुद्धीरूप (ग्रहणात्मकम्) ग्रहणके साधनरूपको (त्यक्त्वा)
 त्यागकर (पदार्थमात्रस्वरूपा) पदार्थके रूपको प्राप्तहुई (ग्राह्यस्वरूपा-
 पन्नेव) ग्राह्य "ग्रहणकरने योग्य" पदार्थके स्वरूप में परिणतहुई के
 समान (भवति) होती है (सा) वह (निर्वितर्कसमापत्तिः) निर्वि-
 तर्क समापत्ति है (तथाच) जैसे ही (व्याख्याता) (तस्यै) उसके निमित्त
 (एकबुद्धापक्रमः) स्थिरबुद्धि का उपक्रम अर्थात् ज्ञानपूर्वक अरन्ध्र अथवा

उपाय (अर्थात्मा) अर्थ (अणुप्रचय विशेषात्मा) परमाणुसमूह
 (गवादिर्घटादिर्वा) गौ आदि वा घट आदि (लोकः) संसार है
 (सच) और वहलोक (संख्यान विशेषः) आकार विशेष हैं (भूत-
 सूक्ष्माणाम्) सूक्ष्मतत्त्वाका (साधारणी धर्मः) सामान्यगुण (आत्मभूतः)
 उनमें अभिन्न है (फलेनव्यक्तेन) फलके प्रत्यक्ष होनेसे (अनुमितः) (स्वयं
 जकांजनः) अपना प्रकाश होता है (प्रादुर्भवति) प्रमट होता है (धर्मा-
 न्तरो दयश्च) दूसरा धर्म (तिरोभवति) एक छिपजाता है (स एष
 धर्मः) यहगुण (अवयवीत्युच्यते) अवयवी अर्थात् मुख्य कहलाता है
 (योसौ) यहधर्म (एकश्च) एकलाही (महाश्च) बहुतबड़ा (अणी-
 यांश्च) अणुसेभी सूक्ष्म (स्पर्शवांश्च) और स्पर्शवाला क्रिया धर्मकश्च)
 क्रियायुक्त (अनित्यश्च) और अनित्य कहलता है (तेनावयविना)
 उस प्रधानसे (व्यवहारः क्रियन्ते) ध्यानादि व्यवहार किये जाते हैं
 (यस्य) जिसका (पुनरवस्तुकः) कारण सूक्ष्म है (सः) वह (प्रच-
 यविशेषः) समूह विशेष सूक्ष्मच कारण मनुपलभ्यम्) सूक्ष्म है और
 उसका कारण प्राप्त होनाभी दुस्साध्य है (तस्यावयव्यभावत्) क्यों
 किवह निरवयव होता है (अतद्रूपप्रतिष्ठम्) इसलिये उसकी स्वरूपस्थिति
 नहीं (मिथ्याज्ञानमिति) स्वरूप स्थितिके अभाव से मिथ्याज्ञान हुआ
 (स्थिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति) इसप्रकार से संसारांतर्गत
 प्रायः सब पदार्थ मिथ्याहुवें (तदा) तब (सम्यक्ज्ञानमपि) यथार्थ
 ज्ञानका (किंस्यात्) कौन विषय होगा अथवा विषयके “ ज्ञेय ”
 प्रभाव से यथार्थ ज्ञानही नहीं हो सक्ता (विषयाभावात्) क्योंकि
 जे यपदार्थ के अभाव से (यद्यत्) जीजी (उपसृभ्यते) मिलता है

(तत्तत्) वह सब (अवयवित्वेनात्रातम्) रूपवत्ता से सुसंघित है अर्थात् पदार्थमात्र अवयवी हैं (तस्मात्) इस हेतुसे (अस्ति) है (अवयवीयः) रूपवान् (महत्वादि) महत्तत्वादि (व्यवहारापन्नः) व्यवहार करने योग्य (समापत्ते निर्विकल्पायाः) निर्विकल्प समापत्तिका (विषयः) (भवति) विषय होती है । ४२ ।

भा० का० भावार्थ—जो समापत्ति, शब्दसंज्ञा, श्रुत, अनुमान, ज्ञान, विकल्प ग्राह्य के स्वरूप में भान होनेवाली अर्थात् अपने ग्रहणात्मकरूप को त्यागकरके निर्विकल्पा समापत्ति में ग्राह्याकारभान होने लगती है यह सब बुद्धिका विकार है परन्तु आत्माशब्दादिको त्यागकरके बल अर्थ में आरूढ़ होजाता है जैसे गवादि अथवा घट आदि के बलरूपान्तर है सूक्ष्मत्वों के धर्म सब में एक समान हैं कभी किसी भूतका और किसी भूतके धर्मका प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता रहता है यदि कहें कि यह धर्म अवयवी है उसमें स्थिरहोने से निर्विकल्पा समापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह एकही धर्म अणुसे सूक्ष्म और महासूक्ष्म स्वर्गवान् क्रियावान् और अनित्य है उस अवयवी से व्यवहार कियाजाता है, तो हम कहसक्ते हैं कि जो अवस्तुक अर्थात् अभाव है वह अतद्रूप प्रतिष्ठ है और मिथ्या है तब उसका विचार भी मिथ्याहुवा क्योंकि उस ज्ञानका कोई विषय नहीं है और जोधेय पदार्थ दृश्य हैं वे सब अवयवी हैं इस लिये स्थूल पदार्थ भी निर्विकल्पा समापत्तिके विषय हैं *

उपाय (अर्धाक्षा) अर्ध (अणुप्रचय विशेषात्मा) परमाणुसमूह
 (गवादिर्घटादिर्वा) गौ आदि वा घट आदि (लोकः) संसार है
 (सच्च) और वहलोक (संख्यान विशेषः) आकार विशेष है (भूत-
 सूक्ष्माणाम्) सूक्ष्मतत्त्वोंका (साधारणी धर्मः) सामान्यगुण (आत्मभूतः)
 उनमें अभिन्न है (फलेनव्यक्तेन) फलके प्रत्यक्ष हीनसे (अनुमितः) (स्वयं-
 जकांजनः) अपना प्रकाश होता है (प्रादुर्भवति) प्रमट होता है (धर्मा-
 न्तरो दयच्च) दूसरा धर्म (तिरोभवति) एक छिपजाता है (स एष
 धर्मः) यहगुण (अवयवीत्युच्यते) अवयवी अर्थात् मुख्य कहलाता है
 (योसौ) यहधर्म (एकश्च) एकलाही (महाश्च) बहुतबड़ा (अणी-
 याश्च) अणुसेभी सूक्ष्म (स्वर्गवांश्च) और स्वर्गवाला क्रिया धर्मकश्च)
 क्रियायुक्त (अनित्यश्च) और अनित्य कहलता है (तेनावयविना)
 उस प्रधानसे (व्यवहारः क्रियन्ते) ध्यानादि व्यवहार किये जाते हैं
 (यस्य) जिसका (पुनरवस्तुकः) कारण सूक्ष्म है (सः) वह (प्रच-
 यविशेषः) समूह विशेष सूक्ष्मच कारण मनुपलभ्यम्) सूक्ष्म है और
 उसका कारण प्राप्त होनाभी दुस्साध्य है (तस्यावयव्यभावत्) क्यों
 किवह निरवयव होता है (अतद्रूपप्रतिष्ठम्) इसलिये उसकी स्वरूपस्थिति
 नहीं (मिथ्याज्ञानमिति) स्वरूप स्थितिके अभाव से मिथ्याज्ञान हुआ
 (स्थिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति) इसप्रकार से संसारांतर्गत
 प्रायः सब पदार्थ मिथ्याहुवें (तदा) तब (सम्यक्ज्ञानमपि) यथार्थ
 ज्ञानका (किंस्यात्) कौन विषय होगा अथवा विषयके “ ज्ञेय ”
 प्रभाव से यथार्थ ज्ञानही नहीं ही सक्ता (विषयाभावात्) क्योंकि
 ज्ञेयपदार्थ के अभाव से (यद्यत्) जोजी (उपलभ्यते) मिलता है

(तत्तत्) वह सब (अवयवित्वेनाप्रातम्) रूपवत्ता से सुसंघित है अर्थात् पदार्थमात्र अवयवी हैं (तस्मात्) इस हेतुसे (अस्ति) है (अवयवीयः) रूपवान् (महत्त्वादि) महत्तत्त्वादि (व्यवहारापन्नः) व्यवहार करने योग्य (समापत्ते निर्विकल्पायाः) निर्विकल्प समापत्तिका (विषयः) (भवति) विषय होती है । ४२ ।

भा० का० भावार्थ—जो समापत्ति, शब्दसंज्ञा, श्रुत, अनुमान, ज्ञान, विकल्प ग्राह्य के स्वरूप में भान होनेवाली अर्थात् अपने ग्रहणात्मकरूप को त्यागकरके निर्विकल्पा समापत्ति में ग्राह्याकारभान होने लगती है यह सब बुद्धिका विकार है परन्तु आत्माशब्दादिको त्यागकरके वल अर्थ में आरूढ़ होजाता है जैसे गवादि अथवा घट आदि के बलरूपान्तर है सूक्ष्मत्वों के धर्म सब में एक समान हैं कभी किसी भूतका और किसी भूतके धर्मका प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता रहता है यदि कहें कि यह धर्म अवयवी है उसमें स्थिरहोने से निर्विकल्पा समापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह एकही धर्म अणुसे सूक्ष्म और महास्थूल स्पर्शवान् क्रियावान् और अनित्य है उस अवयवी से व्यवहार कियाजाता है, तो हम कहसक्ते हैं कि जो अदस्तुक अर्थात् अभाव है वह अतद्रूप प्रतिष्ठ है और मिथ्या है तब उसका विचार भी मिथ्याहुवा क्योंकि उस ज्ञानका कोई विषय नहीं है और जोध्येय पदार्थ दृश्य हैं वे सब अवयवी हैं इस लिये स्थूल पदार्थ भी निर्विकल्पा समापत्तिके विषय हैं *

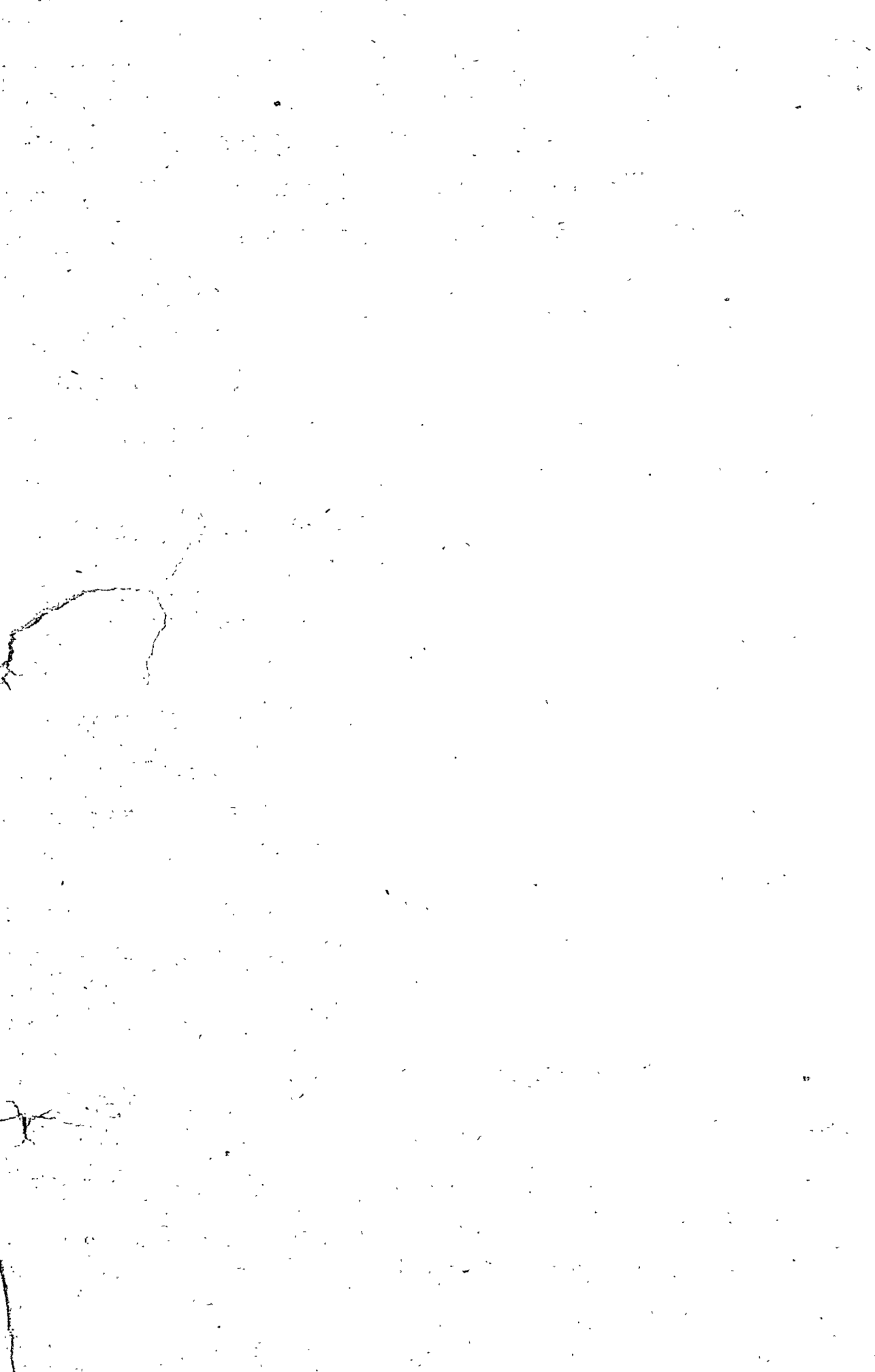
एतयैव सविचारा निर्विचाराच्च

सूक्ष्मविषया व्याख्याता ४३ ॥

सू० का० पदार्थ—(एतया) इत्से (एव) ही (सविचारा) विचार सहित (निर्विचारा) विचार रहित (सूक्ष्मविषया) सूक्ष्म-विषय वाली समापत्ति (व्याख्याता) वर्णित की गई ४३ ।

सू० का० भावार्थ—सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिके वर्णन करने से ही सविचार निर्विचार स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय समापत्तियों का विषयभी समझना उचित है ४३ ।

भाष्य—तत्र भूतसूक्ष्म ष्वभिव्यक्तधर्माकेषु देशकाल निमित्तानुभवावच्छिन्नेष यासमापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते तत्राप्येक बुद्धिनिर्ग्राह्यमेवोदित धर्मविशिष्टं भूतसूक्ष्म मालंबनीभूतं समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते या पुनः सर्वद्योसर्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्व धर्मात्मकेषु समापत्तिस्मा निर्विचारेत्युच्यते एवंस्वरूपंहित-द्भूत सूक्ष्मं एतेनैवस्वरूपेणालंबनी भूतमेव समाधि प्रज्ञास्वरूपमपरंजयति प्रज्ञा प्रज्ञाचस्वरूपशून्यैव अर्थमात्रा यदा-भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते तत्रमहद्वस्तुविषया सवितर्का निर्वितर्काच्च सूक्ष्मविषया सविचारा निर्विचारांच एव सुभयोरितयैव निर्वितर्का या विकल्पहानिव्याख्यातेति ४३ ।

भा० का प० । (भूत सूक्ष्मेषु) सूक्ष्म भूतीनि (अभिव्यक्त धर्मवेषु) प्रकट हैं धर्म जिनके उनमें (देश काल निमित्तानुभवावच्छिन्नेषु) जो देश काल निमित्त और अनुभवसे संयुक्त हैं उनमें अथवा जिनका देश काल निमित्त से अनुभव किया जाता है (या समापत्तिः) जो समापत्ति होती है (सा) वह (सविचारेत्युच्यते) सविचार कहाती है (तत्रापि) उस सविचार समाधि में भी (एक बुद्धिनिर्गच्छम्) निश्चलबुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य (उचित धर्म विशिष्टम्) प्रत्यक्ष धर्मयुक्त (भूत सूक्ष्मम्) सूक्ष्म भूत (आलम्बनोभूतम्) बुद्धिका आश्रय (समाधि प्रज्ञायाम्) सविचार समाधिस्थ बुद्धिमें (उपतिष्ठते) प्राप्त होता है (या पुनः) और जो (सर्वथा) सब प्रकारसे (सर्वतः) सब ओरसे (शान्तीदिताव्यपदेश्य-धर्मानवच्छिन्नेषु) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यपदेश्य अर्थात् मुख्य धर्मवाले पदार्थोंमें (सर्व धर्मानुपातिषु) सर्व धर्म अर्थात् गुणोंमें रहित (सर्व धर्मात्मकेषु) और सब गुण युक्त जो पदार्थ हैं उनमें (या समापत्तिः) जो समाधि है (सा) वह (निर्विचारेत्युच्यते) निर्विचार कहाती है (एवम्) इस प्रकारसे (स्वरूपहि तदभूत सूक्ष्मम्) उक्त लक्षणवाले भूत सूक्ष्म (एतेन स्वरूपेणालम्बनी भूतमेव समाधिः) इसी यह सिद्ध हुआ कि जो स्वरूपके आश्रयसे समाधि होती है वह सवितर्क (प्रज्ञा स्वरूप मपरं जयति) दूसरी अर्थात् निर्विचार (प्रज्ञास्वरूप शून्यैव) जो समाधिस्थ बुद्धि स्वरूप शून्य (अर्थं मात्रा) अर्थ मात्र (यदा) जब (भवति) होती है (तदा) तब (निर्विचारेत्युच्यते) निर्विचार कहाती है (तत्र) अथवा दूसरा लक्षण इनका यह है (महदसु विषया सवितर्का) स्थूलाश्रयवाली समाधि सवितर्क (निर्वितर्का च सूक्ष्मविषया) और जो सूक्ष्म विषयके आश्रयसे समाधि होती है वह निर्विचार कहाती है (एवम्) इस प्रकार (एतयैव) इसही व्याख्या से (निर्वितर्कायाः) निर्वितर्क समाधिसे (विकल्प हानिः) संकल्प विकल्पकी निवृत्ति (व्याख्याता) कथनकी ॥ ४३ ॥

भा० का भा० । सूक्ष्म भूतीके आश्रय देश काल और निमित्तके सं-

सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानम् ॥४४

सू० का प० (सूक्ष्मविषयत्वम्) सूक्ष्मविषयता (त्र) और (अलिङ्गपर्या-
वसानम्) चिह्न रहित पर्यन्त है ॥ ४४

सू० का भा० सूक्ष्मविषय वी कहाता है जो चिह्न से पर्यवसन्न ही
अर्थात् अचिह्न न ही परन्तु अति सूक्ष्म ही जैसे जलका रस ॥ ४४

पार्थिवस्याणो गन्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः आप्यस्य रसत-
न्मात्रं तैजसस्य रूपतन्मात्रं वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्रं आका-
शस्य शब्दतन्मात्रम् इति तेषामहंकारः अस्यापि लिङ्गम् सूक्ष्म
विषयः लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गम् सूक्ष्मोविषयः न चालिङ्गात्परं
सूक्ष्ममस्ति नन्वस्ति पुरुषसूक्ष्म इति सत्यम् यथा लिङ्गात्पर-
मलिङ्गस्य सौक्ष्म्यम् नैवं पुरुषस्य किन्तु लिङ्गस्यान्वयी कारणं
पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवति अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरति-
शयं व्यावृत्तम् ॥४४॥

भा० का प० (पार्थिवस्याणोः) पृथिवी के अणुका (गन्धतन्मात्रं सूक्ष्म-
विषयः) गन्ध सूक्ष्म विषय है (आप्यस्य रसतन्मात्रं) जलके परमाणुका रस
(तैजसस्य रूपतन्मात्रं) अग्निके परमाणुका रूप (वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम्)
वायुके परमाणुका स्पर्श (आकाशस्य शब्दतन्मात्रम्) आकाशका शब्द (इति
तेषामहंकारः) ये पृथिवी आदिके अहंकार हैं (अस्यापि लिङ्गं सूक्ष्मो
विषयः) इसका भी चिह्नमात्र सूक्ष्म विषय है (लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूक्ष्मो
विषयः) चिह्नमात्रका सूक्ष्म विषय अलिङ्ग कहाता है (नचालिङ्गात्परं
सूक्ष्ममस्ति) अलिङ्ग से अधिक कोई सूक्ष्म नहीं है (नन्वस्तिपुरुषः सूक्ष्मः)

यदि कही कि उससेभी पुरुष सूक्ष्म है (इति सत्यम्) सी सत्य है (यथा लिंगात्परमलिंगस्य सूक्ष्मम्) जैसे लिंग से परे अलिंगका सूक्ष्म भाव है (नैवं पुरुषस्य) ऐसे पुरुषका नहीं है (किन्तु लिंगस्यान्वयी कारणम्) किन्तु लिङ्गका अनुकरण का कारण (पुरुषो न भवति) पुरुष नहीं है (हितु- भवति) हेतु है (अतः) इससे (प्रधाने) प्रधान से (सूक्ष्मम्) सूक्ष्मता (निर- तिग्रय व्याहृतम्) अतिग्रय रहित कही है ॥ ४४

भा० का भा० पृथिवी आदि पञ्चभूतसे उनके अणु सूक्ष्म हैं और अणुसे भी गन्धादि तन्मात्रा एवम् उनसे भी उनका अहङ्कार और अहङ्कार से भी चिह्नमात्र चिह्नमात्रसे भी अलिंग सूक्ष्म है और अलिंगसे सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है यदि कहीकि पुरुष है तो पुरुष जैसे चिह्नमात्र से अलिङ्ग सूक्ष्म है वैसा नहीं है पुरुषलिङ्गका अन्वयी कारण नहीं है किन्तु हेतु है अतएव पुरुष अतिग्रय सूक्ष्म है ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ ४४

ता एव सवीजः समाधिः ॥४५

सू० का प० (ताएव) वीही (सवीजसमाधिः) वीज सहित समाधि ॥ ४५ ॥

सू० का भा० वीहीचार प्रकारकी समाधि सवीज समाधि कहाती है ॥४५

ताश्चतस्रः समापत्तयो वहिर्वस्तु वीजइति समाधिरपि सवीजः तत्र स्थूलैर्ये सवितर्का निर्वितर्काः सूक्ष्मैर्ये सविचारो निर्विचारः इति चतुर्थीपसंख्यातः समाधिरिति ॥४५॥

भा० का प० (ताश्चतस्रः) चारों (समापत्तयः) समाधियों (वहिर्वस्तु वीजा इति समाधिरपि वीजः) (तत्र) तहां (स्थूलैर्ये) स्थूल अर्थ में (सवित- र्का निर्वितर्काः) सवितर्क और निर्वितर्क (सूक्ष्मैर्ये) सूक्ष्म अर्थ में (सविचारो निर्विचारः) सविचार और निर्विचार (इति चतुर्थीपसंख्यातः) चार प्रकार की (समाधिरिति) समाधि ॥ ४५

भा० का भा० आगे कहीं चार प्रकारको समाधि बीज सहित कहाती हैं। तहां स्थूल अर्थ में सवितर्क और निर्वितर्क और सूक्ष्म अर्थ में सविचार निर्विचार येही चार समाधि बीज कहाती हैं ॥ ४५

निर्विचारवैशाख्ये आध्यात्मप्रसादः ॥४६

सू० का प० (निर्विचार वैशाख्ये) निर्विचार समाधिके विशारद भाव में (अध्यात्मप्रसादः) आध्यात्मिक प्रसाद ॥ ४६

सू० का भा० योगी जब निर्विचार समाधिस्थ होता है तब उसे आगे कहा हुआ अध्यात्म प्रसाद होता है ॥ ४६

अशुद्धावरणमलापितस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम् अभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहः वैशाख्यम् निर्विचारस्य समाधिः वैशाख्यमिदं जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्मप्रसादः भूतार्थविषयः क्रमाननुरोधी स्फुटप्रज्ञालोकः तथाचोक्तं प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान् भूमिष्ठानिव शैलस्यः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति ॥४६॥

भा० का प० (अशुद्धावरणमलापितस्य) अशुद्ध रूप आवरणके मलसे ढके हुवे (प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य) प्रकाशरूप बुद्धि सत्वकी (रजस्तमोभ्याम्) रज और तमो गुण के (अभिभूतः) ज्ञानशून्य (स्वच्छः) स्वच्छ (स्थिति प्रवाहः) स्थितिका प्रवाह (वैशाख्यम्) वैशाख्य कहाता है (यदा) जब (निर्विचारस्य समाधिः) निर्विचार समाधिका (वैशाख्यमिदं जायते) ये पूर्वोक्त वैशाख्य होता है (तदा) तब (योगिनः) योगीको (भवति) होता है (अध्यात्म प्रसादः) अध्यात्म प्रसाद (भूतार्थविषयः) भूत अर्थका विषय (क्रमाननुरोधी) क्रमके अनुकूल (स्फुट-

सू० का प० (तज्जः) उक्त समाधिसे उत्पन्न हुआ जी (संस्कारः) संस्कार (अन्य संस्कार प्रतिबन्धी) और संस्कारों का दूर करनेवाला होता है ॥ ४६

सू० का भा० समाधिसे उत्पन्न हुए संस्कार से अन्य संस्कार नष्ट हो जाते हैं ॥ ४६

समाधि प्रज्ञाभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयस्वाधते व्युत्थान संस्काराभिभवात् तत्प्रभवाः प्रत्ययां न भवन्ति प्रत्यय निरोधे समाधिरुपतिष्ठते ततः समाधिजाप्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृता संस्कारा इति नवसंस्काराशयो जायते ततः प्रज्ञाततश्च संस्कारा इति कथमसौ संस्कारातिशयश्चित्तं साधिकारन्न करिष्यतीति नते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेशक्षये हेतुत्वात् चित्तसधिकावविशिष्टं कुर्वन्ति चित्तं हि तैस्वकार्यादवसादयन्ति ख्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टितमिति किञ्चाख्य भवति ॥४६॥

भा० का प० (समाधिप्रज्ञा प्रभवः) समाधिस्थ बुद्धिके द्वारा उत्पन्न हुआ (संस्कारः) संस्कार (व्युत्थान संस्काराशयस्वाधते) लौकिकसंस्कारों का बाध करता है (व्युत्थानसंस्काराभिभवात्) लौकिक संस्कारों के नाश होने से (तत्प्रभवाः प्रत्ययान भवन्ति) उनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान भी नहीं होते (प्रत्ययविरोधे) सांसारिक ज्ञान के नष्ट होने से (समाधिरुपतिष्ठते) समाधि अवस्था प्राप्त होती है (ततः) उससे (समाधिजा प्रज्ञा) समाधि विषयिणी बुद्धि उत्पन्न होता है (ततः) उक्त पश्चात् (प्रज्ञा कृताः संस्काराः) समाधि विषयिणी बुद्धिके संस्कार होते हैं (इतिनवः संस्काराशयो जायते) नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं

(ततः प्रज्ञाः) उन संस्कारों से पुनः बुद्धि (ततश्च संस्काराः) और उसके पुनः संस्कार (कथमसौ) क्यों नहीं संस्कारोंका चक्र (चित्तम्) चित्तको (साधिका रम्) विषययुक्त (न करिष्यति) क्यों नहीं करेगा (न ते प्रज्ञा कृताः) वे बुद्धिकृत संस्कार विषययुक्त नहीं करैंगे (क्षेत्रज्ञे हेतुत्वात्) क्योंकि वे संस्कार अविद्यादि क्षेत्रोंको ज्ञय करनेके हेतु है (चित्तं हि) क्योंकि वह चित्तको (अधिकार विशिष्टम्) समाधिके अधिकार युक्त (कुर्वन्ति) करते हैं (चित्तं हि) चित्तको वे संस्कार (स्वकार्यादवसादयन्ति) उसके कार्य से हटाते हैं (ख्यातिपर्यवसानं हि) विचार पर्यन्तही (चित्तं चेष्टितम्) चित्तकी क्रिया है ॥ ४८ ॥

सू० का भा० । समाधिक संस्कार विषय संस्कारोंको नाश कर देता है जब विषयके संस्कार नष्ट हो जाते हैं तब विषयका ज्ञान भी विनष्ट हो जाता है जब विषय ज्ञान नाशको प्राप्त होजाता है तब समाधि विषयिणी बुद्धि उत्पन्न होती है यथात् समाधिज बुद्धिके संस्कार होते हैं अब यहां यह शंका होती है कि बुद्धिसे संस्कार और संस्कार से फिर बुद्धि होती रहेगी तब इस चक्रसे चित्त कभी स्थिर न होगा इसका यह समाधान है कि समाधिक बुद्धि और संस्कारसे चित्त चञ्चल नहीं होता क्योंकि यह बुद्धि और संस्कार अविद्यादि क्षेत्रोंके नाशक हैं वे योगोंके चित्तको समाधिका अधिकारी बनाता है और जो चित्तकी चञ्चलता है उसे भी नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥

तस्यापिनिरोधे सर्वनिरोधान्निर्वो जस्स

माधिः ॥५०

सू० का प० । (तस्यापि) उस अन्य संस्कारके भी (निरोधे) अवरोध होनेसे (सर्व निरोधात्) सबके निरोध होनेसे (निर्वोजः समाधिः) निर्विकल्प समाधि होती है ॥ ५० ॥

इति पातंजले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे

समाधिपादः ॥ प्रथमः ॥ १ ॥

तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि

क्रियायोगः १

सू० का पदार्थ—(तपः) स्वधर्मावुष्ठान (स्वाध्याय) वेदादि सत्य-
शास्त्रोक्ता अभ्यास (ईश्वर प्रणिधानि) ईश्वरकी भक्ति विशेष (क्रियायोगः)
क्रियायोग कहलाता है । १

सू० का भावार्थ—तप, स्वाध्याय और ईश्वर-भक्तिकी क्रियायोग
कहते हैं । १

भाष्य । उद्दिष्टः समाहितचित्तस्ययोगः कथं व्युत्थितचित्तोपि
योगयुक्तः स्यादित्येह दारभ्यतेना तरलिनोयोगः सिद्धप्रति
अनादि कर्मज्ञेय वासना विषय प्रत्यरस्थित विषय जात्वा
चाशुचित्तान्तरेण ततः संनेहमाप्रयति इति तत्र स उपदानम्
तत्र चित्त प्रसादन समापनान् मनेनासेव्यमिति मन्वते
स्वाध्यायः प्रगवादिभिलाषां जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनं वा
ईश्वर प्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्षणम् अत्कल
संन्यासी वा । १

भा० का० प० । (उद्दिष्टः) उपदेश निया गया (समाहित चित्तस्य)

सावधान चित्तवालेको (योगः) योग (कथं) किस प्रकारसे (व्युत्थित
चित्तोपि) विवेकयुक्त चित्तवाला (योगयुक्तः) योगयुक्त (स्यादितेरगतत्)
होता है यह (आरभ्यते) आरम्भ किया जाता है (न) नहीं (अत-
पल्लिनः) तपश्चर्यारहित मनुष्यको (योगसिद्धयति) योगसिद्ध होता है
(अनादि कर्मक्षेत्र वासना) अनादि कर्म और अविद्यादि क्षेत्रोंकी जो
वासना अर्थात् संस्कार (विषय प्रतुपस्थित जाल) विषयोंकी उठाने-
वाला विषयजाल (च) और (अशुद्धिः) मलिनता (नान्तरेण) नहीं
विना (तपस्यभेदम्) तपके खण्डन (आपद्यते) होती हैं (इति) यह
(तपसः) तपका (उपादानम्) कारण है (तत्र) और तप (चित्त
प्रसादनम्) चित्तका प्रसन्नकरनेवाला (अवाध्यमानम्) अखण्डनीय हैं
(अनेन) इस कारणसे (आसेव्यम्) भली प्रकारसे धारण करने योग्य है
(इति) यह (मन्यते) योगी समझता है (स्वाध्यायका अर्थ है कि (प्रण-
वादि पवित्राणां जपः) ओम् आदि पवित्र मन्त्रोंकी जपना (मीच शास्त्रा-
ध्ययनम् वा) या जिन शास्त्रोंमें मीचका उपदेश है शास्त्रोंकी पढ़नेकी
स्वाध्याय कहते हैं (ईश्वर प्रणिधानम्) ईश्वर भक्तिका अर्थ है कि (सर्व
क्रियाणाम्) सब क्रियाओंकी (परमगुरौ) परमगुरु परमेश्वरमें (अर्पणम्)
अर्पण करना (तत्फल सन्प्राप्तौ वा) अथवा कर्मफलोंका त्याग ॥ १ ॥

भा० का भा० । पूर्वोक्तयोग सावधान चित्तवालेको कैसे सिद्ध होता है
अब इस विषयका आरम्भ किया जाता है, तपश्चर्यारहित पुरुषको योग
सिद्ध नहीं होता क्योंकि अनादि कर्म और अविद्यादि क्षेत्रोंकी वासनासे
उत्पन्न हुआ विषय जाल तथा चित्तकी मलिनता विना तपके कभी नष्ट
नहीं होती, वस तपका यही उपादान कारण है अर्थात् इसही अभि-
प्रायसे तप क्रिया जाता है तपसे चित्त प्रसन्न होता है इसलिये तप रुचि-
पूर्वक ग्रहण करने योग्य है प्रणव आदि पवित्र वेदोक्त मन्त्रोंके जपको
अथवा मीचीपदेशक मन्त्रोंके अध्ययनकी स्वाध्याय और सुक्तोंकी ईश्वर-
र्पण करने अथवा उनके फल-प्राप्तिकी ईश्वर प्रणिधान करते हैं ॥ १ ॥

सहिक्रियायोगः समाधिभावनार्थः

क्लेशतनूकरणार्थञ्च ॥ २ ॥

सू० का० प० । (सहि) क्योंकि वह (क्रियायोगः) क्रियायोग (समाधि भावनार्थः) समाधिके सिद्ध और (क्लेशतनूकरणार्थञ्च) बन्धमाय लीशोंके ब्यूनकरनेके लिये है ॥ २ ॥

सू० का भा० । उक्त क्रियायोग समाधिके सिद्ध और लीशोंके ब्यून करनेके लिये होता है ॥ २ ॥

भाष्य । सहिक्रियायोगः आसेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशाञ्चतनूकरोति प्रतनूकृतान् क्लेशान् प्रसंख्यानाग्निना दग्धबीज कल्पान् प्रसव धर्म्मिणः करिष्यतीति, तेषां तनू करणात्पुनः क्लेशैरपरामृष्टासत्त्वं पुरुषान्वयतामावस्थयतिः सूक्ष्माप्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यति इति अथ क्लेशाः क्लियन्तोवेति ।

भा० का प० । (हि) क्योंकि (सः) वह (क्रियायोगः) कर्मयोग (आसेव्यमानः) उत्सर्गरीतिसे धारण क्रिया जानेसे (समाधिस्) समाधिकी (भावयति) प्रकाशित वा सिद्ध करता है (च) और (क्लेशान्) लीशोंकी (तनू करोति) ब्यूनकरता है (प्रतनूकृतान्) ब्यूनकिये हुवे लीशोंकी (क्लेशान्) अविद्यादि लीशोंकी (प्रसंख्यानाग्निना) योगान्निसे (दग्ध-बीज कल्पान्) जलहुवे बीजके समान (अप्रसवधर्म्मिणः) उत्पन्न होनेके अयोग्य (करिष्यति) करदेगा (तेषाम्) उनके (तनू करणात्) सूक्ष्म करने से (पुनः) फिर (क्लेशैः) लीशोंके (अपरामृष्टः) स्पर्शरहित (सत्त्वं-पुरुषान्वयता मावस्थयतिः) केवलज्ञानरूप (सूक्ष्मा) सूक्ष्मविषयोंकी विचारने

वाली (प्रज्ञा) बुद्धि (समाप्ताधिकारा) समाप्त होगये है विषयमें अधिकार जिसने (अप्रति प्रसवाय) पुनः लेशोंको उत्पन्न नहीं (कल्पियते) करेगी।

भा० का भा० । सूत्रोक्त क्रियायोग जब अच्छी प्रकारसे धारण किया जाता है तब वह समाधिको निवृत्त करता है और लेशोंको दूर करता है अर्थात् योगान्दिसे लेशोंके दीजकी जलाकार फिर उहे उत्पन्न होनेके योग्य नहीं रखता जब योगीके लेश नष्ट हो जाते हैं तब दूसरी बुद्धि सूक्ष्म विचार करने योग्य होती है और फिर ऋष उत्पन्न नहीं होते ॥ २ ॥

अथ क्लेशाःके क्रियन्तीवेति ।

अब अगले सूत्रमें यह वर्ण नकरेंगे कि क्लेश कौन कौन हैं और कितने हैं ॥ २ ॥

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः

पञ्चक्लेशाः ॥ ३ ॥

सू० का भा० । अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ और अभिनिवेश ५ यह प्रकारका ऋष है ॥ ३ ॥

सू० का प० । (अविद्य) वेत्तिपदार्थानां तत्त्वस्वरूपं यथासाविद्यात अविद्या जिससे सब पदार्थोंका यथार्थरूप जाना जाय उसे विद्या कहते हैं और उससे विपरीत अविद्या कहलाती है (अस्मिता) अहङ्कार (राग) प्रीति (द्वेष) शत्रुता (अभिनिवेश) अनित्यैरपिदेहादिभिर्ये वियोगोमाभूदितिमरणभीतिजनकमज्ञानमभिनिवेशः, सरनेके भयको अभिनिवेश कहते हैं (पञ्चक्लेशः) यही पांच क्लेश हैं ॥ ३ ॥

भाष्य । — क्लेशा इति पञ्चविपर्ययाद्वत्यर्थः तस्यन्द्मानागुणाधिकारं दृढयन्ति परिणामसवस्थापयन्ति कार्य-

कारणस्त्रीतड इत्ययन्ति परस्परानुग्रहतन्वीभूत्वा कर्मविपा-
कञ्चाभिनिर्हरन्ति इति ॥ ३ ॥

भा० का प० । (क्रीश इति) क्लेशका अर्थ करते हैं (पञ्चविप-
र्यायाः) पाञ्च प्रकारके विद्याज्ञान (तेष्व्यमानाः वदकर वा अधिक
हीकर (गुणाधिकारम्) तन्मोगुणादिके अधिकारको (दृढयन्ति) दृढ़
करते हैं (परिणामम्) भिधे दशा अर्थात् स्वभावके विकारको (अवस्था-
पयन्ति) सिद्ध वा स्थिर करते हैं (कार्याकारणयोः) अविद्याके कार्य
जो सुख दुःखादि और अविद्या कारण जो अविवेक इन दोनों
कार्य कारण करनेको (लक्ष्मयन्ति) बढ़ाते हैं (परस्परानुग्रहतन्वीभूत्वा)
एक दूसरेके सहायक होके (कर्मविपाकञ्च) कर्मके फलका (अभिनिर्ह-
रन्ति) प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥

भा० का भा० । अविद्यादि पांचक्रीश अर्थात् पांच प्रकारके मिथ्या
ज्ञान जब अधिक होतेहैं तब अपने अपने गुणोंको दृढ़ करलेते हैं अर्थात्
जब मनुष्यको अस्मिता अधिक होती है तब अहङ्कार दृढ़ होजाता है और
चित्तकी प्रकृतिको बदल देते हैं, सांसारिक सुख और दुःखकी नदीकी
वहाने लगते हैं एक दूसरे के सहायकारी होके कर्मके फलोंको प्रका-
शित करते हैं ॥ ३ ॥

अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु

विच्छिन्नी दाराणाम् ॥ ४ ॥

सू० का प० । (उत्तरेषाम्) अस्मिताको आदि लेके क्लेशोंका
(प्रसुप्ततनुविच्छिन्नीदाराणाम्) प्रसुप्त अर्थात् दग्ध अथवा लीनके समान
है स्वल्प जिनका और नष्ट होगई है उदारता अर्थात् शक्ति जिनकी
(अविद्या क्षेत्र स्थान हैं ॥ ४ ॥

सू० कां मा० । और सब की शोका अविद्या कारण है ॥ ४ ॥

भाष्य । अत्राविद्याहेतुस्य प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्ति नदीनां चतु-
 विधकल्पितानाम् असुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् तत्रका प्रसु-
 प्तिःचेतसि शक्तिमात्र प्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः तस्यप्रबोध
 समये संमुखीभावः प्रसंख्यावता दग्धक्लेश बीजस्य संसु-
 खीभूतेष्यालम्बने नालौपुनरस्ति दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह
 इति अतः क्षीण क्लेशः कुशल अरमपृह इत्युच्यते तत्रैवसा
 दग्धबीजभावा पञ्चमीस्वशावस्थानान्यचेति सतां क्लेशानां
 तदानीजसामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य सन्मुखीभावेपि सति-
 न भवत्येतां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिर्दग्धबीजानाम् प्ररोहश्च
 तनुत्वमुच्यते । प्रतिपन्नभावोपहताः क्लेशास्तनवोभवन्ति
 तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः समुदाचलीति ॥
 विच्छिन्नाः क्षयं रागकालि क्रोधस्यादर्शनात् नहि रागकालि
 क्रोधस्यमुदाचरति रागश्च क्वचिददृश्यमानो नविषयान्तर
 नास्ति नैकश्यां स्त्रियां चैतो रक्त इति अन्यासु स्त्रीषु वि-
 रक्तः किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिः अन्यत्र भविष्यद्वृत्ति रिति
 सहितदा प्रसुप्ततनु विच्छिन्नो भवति विषये यो लब्धवृत्तिः
 स उदारः सर्वएवैते क्लेशविषत्वान्नातिक्रामन्ति नस्तिर्हि-
 विच्छिन्नः प्रसुप्ततनुतदारोवा क्लेश इत्युच्यते सत्यमेवैतत्

किन्तु विगिष्टानां नैवैतेषां विच्छिन्नादित्वम् यथैव प्रतिपन्न
 भावना तीनिहतस्तथैव स्वव्यज्जकांजनेनापि भवति यद्
 विद्यया वस्तु काल्यते तयैवानु शिरते स्तौ शविपय्यास यत्
 काले उपलभ्यन्ते क्षीयसायां चाविद्यासमुच्चयन्त इति तद्वा
 विद्यास्वरूपमुच्यते ॥ ४ ॥

भा० का प० । (चन्द्र) इन सप्तस्र क्लेशमें (अविद्या जेदम्) अवि-
 द्यान्वित (प्रसवभूमिः) अर्थात् उत्पत्तिका स्थान है (उत्तरेणाम्) आगिलिखे
 (चन्द्रितादीनाम्) अश्रितादि (चतुर्विध कल्पितानाम्) चार प्रकारकी
 मनीषित्तियोंका (प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाशरणम्) प्रसुप्त अर्थात् लीन वासीये-
 हवेके समान तनु अर्थात् सूक्ष्मभूत और नष्ट हीरई है यत्ति जिनकी
 (तत्र) उनमें (का) क्या है (प्रसुप्तिः) अर्थात् प्रसुप्ति किसे कहते हैं (चेतसि)
 चित्तमें (प्रतिष्ठानाम्) रहनेवाले क्लेशोंका (बीज भावीपयसः) बीजभाव-
 को प्राप्त होजाना (तस्य) उस क्लेशका (प्रबोध आलम्बने) जागृत अर्थात्
 चैतन्य होनेपर (सन्मुखीभावः) क्लेश प्रदान करनेको उद्यत होना और
 विषयमें फँसादेना होजाता है (प्रसंख्यानवतः) योगीको (दग्धक्लेश-
 बीजस्य) दग्ध होगये हैं क्लेशोंके बीज जिसके हृदयमें (सन्मुखीभूतेपि) यदि
 क्लेश फिर सन्मुख वा चैतन्य हों भी (आलम्बने) आश्रय (न) नहीं (पुनः)
 फिर (अस्ति) है (दग्धबीजस्य) जिसका बीजही जलगया है (कुतः) कहासे
 (प्ररोहः) उत्पत्ति (अतः) इसलिये (जीवक्लेशः) जिसके क्लेश क्षीण होगये हैं
 (कुण्डलः) सुचतुर (दरसदेहः) यह वर्तमान शरीरही जिसकी अंतावस्था है
 (इत्युच्यते) कहता है (तत्रैव) उसहीमें (सा) वह (दग्धबीजभावा)
 भस्म होगया है बीज जिसका (पञ्चमी क्लेशावस्था) पांचवी क्लेशकी अवस्था
 (न) नहीं (अन्यत्रेति) और किसीमें वर्तमान (क्लेशानाम्) क्लेशोंकी
 (तद्वा) उसकालमें (बीज सामर्थ्यम्) उत्पन्न होनेकी शक्ति (दग्धम्)

भस्म हीगई है (विषयस्य) विषयके (सन्मुखीभावेपि) सम्मुख होनेपर भी (न भवति) नहीं होता (एवाम्) क्लेशिका (पूर्वोधः) पूर्वोध (इत्युक्ता) इस प्रकारसे कही जाती है (प्रसृतिः) क्लेशीकी प्रसृत अवस्था (दग्धनीजानाम्) जलेहुवे बीजवासीका (अप्ररोहस्य) फिर उत्पन्न न होना (तनुत्वम्) तनु अर्थात् हलका होना (उच्यते) कहाता है (प्रतिपक्ष भावनापहताः) प्रतिपक्ष अर्थात् क्लेशके शत्रुयोग की भावना अर्थात् विचारता साधनसे नाश हुवे (क्लेशः) बांकीक्लेश (तनवोभवन्ति) तनु अर्थात् सूक्ष्माकार प्रायः अदृश्यके समान होजाता है (तयो) अवेहो (विच्छिद्यविच्छिद्यो) उड़ उड़ होकर (तेजतेनाभना) अग्ने अग्ने रूपसे (पुनः) फिर (ससुदाचरन्ती) आचरितहोने लगते हैं (विच्छिन्नाः कषप्) खंडिन कैसे होतेहैं ? (रागकाले) मोहके समयमें (कोधस्यादर्शनात्) क्रोधके गुण ही जानेसे (नहि) क्योंकि न ही (रागकाले) रागके समयमें (क्लेशः ससुदाचरति) क्रोध रहताहै (रागस्य) और रागकी (काचित्) कहीं (दृश्यमानः देखा गया (न) नहि (विषयान्तरे) दूसरे क्रोधादि विषयमें (नास्तिहि) यह नहीं होता (एकस्यांस्त्रियाम्) एकस्त्रीमें (चैत्रीनुरक्तः) चैतनासारूप प्रीतिसान है (अन्यासुस्त्रीषु) और स्त्रियोंमें (विरक्तः) विरक्त है (किन्तु) लेकिन (तत्र) पहिली स्त्रीमें (रागः) प्रीति (लब्धवृत्तिः) लगी हुई (अन्यत्र) और स्त्रियोंमें (भविष्यहृत्तिः) प्रीति भविष्यत् रूपसे है (स) वह (तदा) उस कालमें (प्रसृतं तनुं विच्छिन्नः) प्रसृततनु अथवा विच्छिन्न (भवति) होता है (विषये) विषयमें (सः) जित्त की (लब्धवृत्तिः) वृत्ति लगी है (सः) वह (उदारः) उदार कहाता है ।

भा० का भा० इन सब क्लेशीका मूल कारण अर्थात् उत्पत्ति स्वप्न अविद्या है क्योंकि बिना अविद्याके अन्यचारों के म प्रसृटाके समान उड़े हइते है अर्थात् उनका बीजमाल हृदयमें रहता है परन्तु ज्ञान अविद्याका अनुश्रवके हृदये संचार होता है तब अन्य क्लेशभी जाएत हीजाते है किन्तु योगाग्निसे जिसकेक्लेश भस्म जाते हैं लसकी पुनः किंश्चि क्लेशका आविर्भाव

नही होता क्योंकि जलेबीजसे वृक्षकी उत्पत्ति होनाही असम्भव है ॥ ४ ॥

अनित्याशुचि दुःखानात्मसुनित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

सू० का पदार्थ, (अनित्याशुचि दुःखानात्मसु) अनित्यमें, अपवित्तमें, दुःखमें, अनात्म अर्थात् जड़ पदार्थोंमें (नित्यशुचि सुखात्मख्यातिः) क्रमशः तित्य, पवित्त, सुख, आत्म, अर्थात् चैतन्य, वृद्धि को (अविद्या) अविद्या कहते हैं ॥ ५ ॥

सू० का० भा० । अनित्य में नित्यवृद्धि अपवित्तमें पवित्तवृद्धि दुःख में सुखवृद्धि अनात्म में आत्मवृद्धि को अविद्या कहते हैं ।

व्या० दे० कृ० भाष्य — अनित्यकार्यं नित्यख्यातिः । तद्यथा ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सचन्द्रतारकाद्यौः अस्मृतादिवीवास इति । तथाशुचौ परम वीक्षत्यै कार्यं शुचिख्यातिः । उक्तञ्च स्थानादीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दाद्भिधनादपि कायसाधेय शौचत्वात् पण्डिताह्य शुचिं विदुः । इत्य शुचौ शुचिख्यातिर्दृश्यते नवेवशशाङ्क लेखा कसनीयेयं कन्यासध्व सृतावयत्र निर्मितेन चन्द्रस्मित्वानिःसृतेन चायते नीलोत्पल पलायताक्षी हावगर्भास्यां लोचनाभ्याञ्जीव लोकसाध्वासयन्तीवेति कस्यकेनाभि सखन्धः । भवतिचैवमशुचौ शुचि विपर्यां स प्रत्यय इति एते ना पुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः तथा दुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति

परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव
 सर्वं विवेकिन इति तत्र सुखख्यातिरविद्या तथा अनात्म-
 न्यात्मख्यातिर्वाञ्छोपकारेषु चेतनाचेतनेषु शोभाधिष्ठाने
 वा शरीरे पुरुषोपकारेषु वा जनसि अनात्मन्यात्म ख्याति-
 रिति तथैतद्वक्तं व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभि प्र-
 तीत्य तस्य सम्यग्मनुबद्धत्यात्म सम्यग्ं सन्धानस्तस्य व्या-
 पद् मनु शोचत्यात्म व्यापद्ं सन्धानः सर्वोपति बुद्द इति-
 वा चतुश्चदा भवतप्रविद्या लूणस्य क्लेश सन्तानस्य काष्ठा-
 शयस्य च स विप्राकस्येति तस्याश्चामिला गोष्पद्वदस्तु स
 तत्त्वं विज्ञेयम् यथानामिलो मिलाभावो न विव भावकिन्तु
 देशएव ताभ्यामव्यहसत्त्वंतरम् एवम् विद्या न प्रमासं न
 प्रमाणाभावः किन्तु विद्या विपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति । ५

भा० का० प० - (अनित्य कार्ये) अनित्य अर्थात् अस्थिर अथवा
 प्रकृतिके कार्य रूप जगत् में नित्य अर्थात् चिरस्थायी अथवा कारण बुद्धि-
 कारना (तस्यया) जैसे (भ्रुवा पृथिवी) अनित्य पृथ्वीमें भ्रुव अर्थात् अचल
 और स्थिर बुद्धि कारना अविद्या है (भ्रुवा सचन्द्रतार काद्रीः) तारागण
 और चन्द्रमाके सहित ऊर्ध्वलोकों को अविनाशी मानना अविद्या है (अ-
 नृतादिबीकसः) देवतालीग अमर अर्थात् चतुर रहित हैं (इति) इसको
 अविद्या कहते हैं (इतरशुची) इस प्रकार से अबिदमें (शुचिख्यातिः)
 पवित्रता विप्रयक्त बुद्धि (दृश्यते) दीखती है (नवेयंशशांका लेखा) यह
 चन्द्रकला नवीन है (कामनीयेयं कन्या) यह कन्या कामनीय अर्थात् का-
 मना योग्य वामनीहर है (मध्ववयवनिर्मितेव) कोमल अमृत के समान

अज्ञानी (हाव गर्भाभ्यां लोचसाभ्याम्) हाव भावसे भरे नेत्रीभि (लोच-
साभ्यास्तयन्तीव) प्राणियों को आम्हान्न करती है (भवति चैवमशुची)
होती है अपवित्रमें (शुचियिपथ्यास प्रत्ययः) पवित्र बुद्धि ज्ञानका विषय
(एतेन) इच्छे (अपुराणे सुराय प्रत्ययः) पापमें सुख ज्ञान (तथैव) जैसेही
(अनर्थे चार्थ प्रत्ययः) अज्ञानमें अर्थ ज्ञान (तथा) जैसेही (दुःखे सुखख्यातिम्)
दुःखमें सुखबुद्धि को नष्ट होनेसे सोचता है (आत्मव्यापहं सन्धानः) अपनी
हानि समझता है (इतीया चतुष्पदा) इस प्रकारसे चार भागवाली (अवतर-
विद्या) अविद्या होती है (सूक्तमस्य कोम सन्तानस्य) उन्हा कोम समुदायकी
सूक्त अविद्याही है (कर्माशयस्य) सब प्रकारके कर्मकी (विषादात्)
और कर्म फलहीसे दुःख होते हैं उनका कारण अविद्या है (तस्यास्य) और
उस अविद्याका अभिप्राय (अभिप्राय गोष्पदवद्बल सतत्यं विज्ञेयम्) असित
अगोष्पदके समान तत्त्वार्थके सहित समझनी योग्य है (यथा) जैसे (ना-
मितः) हित साधकको मित कहते हैं और जो उसकी विपरीत अर्थात्
अहित चिन्तक हो उसे अमित कहते हैं एवम् जो अमितके विपरीत हो
वह नामित कहाता है (मित्राभायो न मित सादम्) अभिप्राय यह है
कि नामित शब्दसे मित्राभाव अर्थात् शत्रुता सिद्ध नहीं होती । ५ ।

भा० का भा० । अनित्य-कार्यमें अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्ष
सब लोक अचल हैं, अथवा देवता अमर हैं ईत्यादि विपरीत बुद्धिको
अविद्या कहते हैं, अथवा लल सूत्रादि परम अशुचि पदार्थों के स्थान दे-
हादिमें पवित्रबुद्धि करना अविद्या है, क्योंकि जगतमें देखते हैं कि स्त्री-
टिग्णः मनुष्योंकी स्त्रीके अपवित्र शरीरमें और स्त्रीको जैसेही पुरुषके शरीर
में पवित्रताकी बुद्धि होती है, ऐसेही दुःखमें सुखबुद्धि, और अनात्म पदा-
र्थोंमें आत्मबुद्धिको अविद्या कहते हैं ॥ ५ ॥

दृक्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवासिमिता इ

सू० का प० । (दृक्दर्शनशक्तयोः) दृष्टा और दर्शन अर्थात् देखनेमें

सहायक इन दोनोंकी शक्तियोंकी (एकात्मकता) अभिन्न जानना (अस्मिता) अस्मिता कहती है ॥ ६ ॥

सू० का भा० । द्रष्टा और दर्शन शक्तिमें असीदज्ञानको अस्मिता कहते हैं ॥ ६ ॥

भा० । पुरुषोदक् शक्तिर्वुद्धिर्दृश्यशक्तिरित्येतयोरैकस्वरूपा-
पत्ति र्वास्मिताक्तेः उच्यते भोग्यभोक्तृ शक्तोरत्यन्तविभ-
क्तयो रत्यन्ता सङ्कीर्णयो र विभाग प्राप्ताविव कृत्या भोगः
कल्पते । स्वरूप प्रतिलम्बेतु तयोः कैवल्यमेव भवति ।
कुतो भोग इति तथा चोक्तम् बुद्धितः परम पुरुषमाकार
शील विद्यादिभिः विभक्तमपश्यन् कुर्व्यात्तदात्म बुद्धिं
मोहेनेति ॥ ६ ॥

भा० का प० । (पुरुषोदकशक्तिः) पुरुष अर्थात् जीव में देखने की शक्ति होती है (बुद्धिदर्शनशक्तिः) बुद्धिमें दर्शन अर्थात् देखनेमें सहायकारिणी शक्ति होती है (एतयोः) इन दोनों शक्तियोंकी (एकस्वरूपापत्तिः) एक स्वरूप अर्थात् अभिन्न जानना (अस्मिता क्लेश उच्यते) अस्मिता क्लेश कहता है (भोग्यभोक्तृत्व शक्ति) ऐसीही भोग्यशक्ति और भोक्तृ शक्तियोंकी (अत्यन्त विभक्तयोः) जो अत्यन्तही भिन्न हैं (अत्यन्ता-सङ्कीर्णयोः) और जो अत्यन्त असङ्कीर्ण अर्थात् जिनका परस्पर कुछभी मेल नहीं है (अविभाग प्राप्ताविव) विभाग रहित अर्थात् एक मानकर (भोग कल्पते) भोगकी कल्पना करना है उसे अस्मिता कहते हैं (स्वरूप प्रतिलम्बेतु) जब स्वरूपकी अर्थात् जीवकी परमेश्वर वा अपने रूपकी प्राप्ति अर्थात् ज्ञान होता है तबही (तयोः कैवल्यमेव भवति) दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति कैवल्यकी प्राप्त हीजाती में (कुतो भोगः) फिर भोगही

एक क्या होगा - (तथा चोक्तम्) ऐसाही अन्यत्रभी कहा है "(बुद्धितः) बुद्धिसे (परम पुत्रपम्) ईश्वर और जीवकी (आकारशील विद्यादिभिः) लक्षणशील विद्यादिकींसे (अविभक्तम्) अभिन्न (अपश्यन्) बिना देखे आत्म बुद्धिम् एकताकी कुर्यात् करे (बुद्धि योहेनेति) भूर्खताजनित है ॥ ६ ॥

भा० का भा० । पुत्रप अर्थात् ईश्वर और जीव इनमें देखनेकी शक्ति है, और बुद्धिमें दिखलानेकी शक्ति है इससे इन दोनों शक्तियों की एक मानना इसेही असमिता कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकारसे भोग्य अर्थात् भोग करनेके योग्य और भोक्तृशक्ति अर्थात् भोग करनेवालेकी शक्ति जो परस्पर अतिही भिन्न और अत्यंतही असह्यीर्ण हैं उनको एक मानना ऐसाही अन्यत्र भी लिखा है कि बुद्धिसे परम पुत्रप अर्थात् ईश्वर वा जीव को लक्षणशील विद्यादिसे विभक्त अर्थात् भिन्न बिना विचारितिनमें एक बुद्धि करना केवल भूर्खताही है केवल्य समाधिमें बुद्धि लीन हो जाती है ॥ ६ ॥

सुखानुश्रयीरागः ७

सू० का प० । (सुखानुश्रयी) सुखका अनुस्मरण पूर्वक जो सुख में प्रवृत्ति होती है (रागः) राग कहाता है ।

सू० का भा० । सुखसाधनको राग कहते हैं ॥ ७ ॥

भा० । सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्वः सुखे तत्साधनेवायो

गर्धस् तृष्णा लोभः स राग इति ॥ ७

भा० का प० । (सुखाभिज्ञस्य) जिसकी सुख ज्ञान इच्छा ही उसके (सुखानुस्मृति पूर्वः) सुखके अनुस्मरण पूर्वक (सुखे) सुखमें (तत्साधनेवा) अथवा उसके साधनमें (यो) जो (गर्धः) लोभ (सः) सो (रागइति) राग है ॥ ७ ॥

दुःखानुश्रयीद्वेषः ॥ ८ ॥

सू० का प० । (दुःखानुश्रयी) दुःखका अनुस्मरण (द्वेषः) द्वेष क-
हाता है ॥ ८ ॥

सू० का० भा० दुःखसाधन को द्वेष कहते हैं ॥

भा० दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वा दुःखितत्सवनेवाद्यः

प्रतिप्रतिबन्धोसन्धुर्जिघांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥

भा० का का० दुःखाभिज्ञस्य (दुःख जाननेवालेका) दुःखानुस्मृति
पूर्वकः (दुःखानुस्मरण पूर्वक (दुःखे) (दुःखने) गन्नाधरी वा (प्रथमा
तिसके साधनने) योसन्धुः (जी क्रोध) स द्वेषः (को द्वेष है) ॥

भा० भा० दुःखके जानने वालेका दुःख स्मरण पूर्वक जी क्रोध उसे
द्वेष कहते हैं ॥ ८ ॥

स्वरसवाही विदुषोपि तथा

रूढोभिनिवेशः । ९

सू० का पदार्थ — (स्वरसवाही) अपने स्वभावको प्राप्त करनेवाला
(विदुषोपि) पण्डितोंको भी (तथा) तैसे (आरूढ़ः) प्राप्त (अभिनिवेशः)
उसे अभिनिवेश दुःख कहते हैं । ९ ।

सू० का भावार्थ — जो मूर्ख तथा पण्डितोंको एक समान प्रवेश ही
उसे अभिनिवेश कहते हैं ॥ ९ ॥

भा० । सर्वस्य प्राणिजइयमात्माशीर्जिता भवति गानभूवं

भूयासन्निति । नचाननु भूत मरण धर्म वास्येषा भवता

त्माशीः एतया च पूज्जं जन्मानुभवः प्रतीयते स चायस-

अभिनिवेशः क्लेशः खरसबाही हामेरपि जात आत्मस्य प्रत्या-
 न्मानुमानागमैर संभावितो मरणान्ना स उच्छेद दृष्ट्यात्मकाः
 पूर्वं जन्मानुभूतं मरणं दुःखमनुमायति । यथा चायमत्यन्त
 सूक्ष्मं दृश्यते क्लेश तथा विदुषोपि विज्ञात पूर्वापरान्तस्य
 रूढः कस्मात् समाजाहितयोः कुशला कुशलयोः मरणं
 दुःखानुभवादिष्यं वासनेति ॥ ६ ॥

भा० का प० । (सर्वस्य प्राणिनः) सब प्राणिजोंकी (इयम्) यह
 (आत्माश्रीः) आत्मा अर्थात् अपने जीवकी आशीर्वाद अर्थात् हितचिन्तन
 (नित्या भवति) सदैव होता है (मानभुवह्निभूयासमिति) मैं न हूँ यह
 नहीं किन्तु मैं हूँ (न च) नहीं (अननुभूत मरण धर्मकस्य) बिना भोगे
 मरनेकी दुःखवालेकी (एषा) यह (भवति) होता है (आशीः) हित
 (एतया च) और इस आशीर्वादेशे (पूर्वं जन्मानुभवः प्रतीयते) पूर्व
 जन्मका अनुभव प्रतीत होता है (सचायमभिनिवेशः क्लेशः) यह अभि-
 निवेश क्लेश कहाता है (खरसबाही हामेरपि) अपने रसमें मग्न कीड़े
 की (जात आत्मस्य) तत्क्षण उत्पन्न हुएकी (प्रत्यान्मानुमानागमैरसंभावितः)
 प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाणसे कीड़े ने मरनेकी दुःखकी नहीं समझा
 (मरणान्ना स उच्छेद दृष्ट्यात्मकः) मरणसे शरीर सत्ता भङ्ग हीजाती है
 यह (पूर्वं जन्मानुभूतम्) पूर्व जन्ममें भोगे हुए (मरणं दुःखमनुमाप-
 यति) मरनेकी दुःखकी अनुमान कराता है (यथा) जैसा (अत्यन्त सूक्ष्मं
 दृश्यते) यह भय अत्यन्त सूक्ष्मोंमें दीखता है (क्लेशस्तथा विदुषोपि) वैसा
 ही क्लेश विद्वानोंकी (विज्ञात पूर्वापरान्त रूढ) पूर्व परकी जाननेवालोंमें
 भी होता है (कस्मात्) क्योंकि (समाहि) तुल्य है (तयोः कुशला कुश-
 लयोः) सुख और विद्वानकी (मरणं दुःखानुभवात्) मरण दुःखके अनु-
 भवसे (इयम् वासना यह संस्कार होता है ॥ ६ ॥

भा० का भा० । प्राणी मात्रको आत्महित चिन्तन जरूर रहता है अर्थात् सबकी यही रूचि रहती है कि मैं कभी न मरूँ, परन्तु विना मृत्युका दुःख भोगे यह अपना हित चिन्तन होनाही असंभव है, इससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है मृत्युका भय प्राणी मात्रको देखते हैं जो भय प्राणीमें समान पाया जाता ही उसे अभिनिवेश कहते हैं, यदि कोई कहे कि मरण समयमें दूसरेका दुःख देखकर प्राणियोंका भयभीत होना कहा जाय तो अभी उत्पन्न हुआ कीड़ा मृत्युसे क्यों डरता है, उस कीड़ेकी प्रतारक, अनुमान और शब्द प्रमाणसे मृत्युके दुःखकी सिद्धि नहीं हुई परन्तु उसकी भय होता है इससे सिद्ध भया कि पुनर्जन्म अवश्य है, इत्यादि सर्व्व समान व्यापि दुःखको अभिनिवेश कहते हैं ॥ ८ ॥

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः १०

सू० का प० । (ते) वे दुःख (प्रतिप्रसवहेयाः) निषिद्ध वस्तुकी पुनः प्राप्ति भावनाके समान त्याग (सूक्ष्माः) लघु हैं ॥ १० ॥

सू० का भा० । पूर्व्वोक्त पञ्चकूश प्रतिप्रवहेय अर्थात् त्यक्त वस्तुकी पुनः प्राप्तिके त्यागके समान त्याग्य है और सूक्ष्म है ॥ १० ॥

भा० । ते पञ्च क्लेशा दग्धबीज काल्या योगिनश्चरिताधि-
कारे चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्तङ्गच्छति स्थितानान्तु बीज
भावो पगतानाम् ॥ १० ॥

भा० का प० । ते (वे) पञ्चकूशाः (पांचोकूश) दग्धबीजकाल्या (दग्धबीजके समान) योगिनश्चरिताधिकारि योगमें (चेतसिलीने) चित्त लीन होनेसे (सहतेनैव) उसहीके सङ्ग (अस्तङ्गच्छन्ति) अस्तही जाते हैं (स्थितानान्तु) बीजभावोपगतानाम्) स्थितभी होनेपर बीजोत्पत्ति नाश हो जाती है ॥ १० ॥

भा० का भा० । पूर्वोक्त पञ्चकृश बीजनाशके समान योगसं चित्त
लीन होनेसे उसहीके सङ्ग असत् होजाते हैं स्थित रहने परभी उनकी
पुनः उत्पत्ति नहीं होती ॥ १० ॥

ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥

सू० का पदार्थ । (ध्यानहेयाः) क्रियायोग से त्राज (तद्वृत्तयः)
कृ शब्दत्ति ॥ ११ ॥

सू० का भा० । पञ्चकृशकी जो वृत्तियां हैं वे पूर्वही क्रियायोगसे
हिय अर्थात् त्राजने योग्य हैं ॥ ११ ॥

क्लेशानांयावृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेनतनूकताः सत्यः प्रसं
ख्यानेनध्यानेन हातव्याः यावत्सूक्ष्मीकृतायावद्दग्धबीज कल्पा
इति यथाचवस्त्राणां स्थूलमलःपूर्वनिर्धूयतेपश्चात्सूक्ष्मीयत्नेनोपा
येनचापनियतेतथास्त्रल्पप्रतिपक्षाःस्थूलावृत्तयःक्लेशानाम् सूक्ष्मा
स्तुसहाप्रतिपक्षाइति ॥ ११ ॥

भा० का प० । (क्लेशानाम्) क्लेशोंकी (यावृत्तयस्थूलाः) जो वृत्तियां
स्थूल हैं (सत्यःताः) वे (क्रियायोगेन) क्रिया योगसे (तनूकताः)
सूक्ष्म कियी हुई (प्रसङ्गानेन) विचारसे (ध्यानेन) ध्यानसे (हातव्याः)
त्यागने योग्य हैं (यावत्सूक्ष्मी कृताः) जितनी सूक्ष्म हों (यावद्दग्धबीज
कल्पा इति) जबतक दग्धबीजके समान हों (यथाच) जैसे (वस्त्राणाम्)
वस्त्रोंका (स्थूलमलः) जपरका मैल (पूर्वम्) प्रथम (निर्धूयते) धोया
जाता है (तत्पश्चात्) तिसके पीछे (सूक्ष्मः) सूक्ष्ममल (यत्नेनोपायेनच)
यत्न और उपायसे (अपनियते) दूर करते हैं (तथा) तैसीही (स्त्रल्प-

प्रतिपक्षाः) अल्प व्यवहारवाली (स्थूला हृत्तयः) स्थूलवृत्ति हैं कृशा-
नाम्) क्लीशोंकी (सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षाः) सूक्ष्मवृत्ति. वह है जो महा-
व्यवहारवाली हैं ॥ ११ ॥

भा० का भा० । क्लीशोंकी वृत्तियां जो स्थूल हैं और क्रियायोगसे
सूक्ष्म होरही हैं वे विचार तथा ध्यानसे त्याग करने योग्य हैं जबतक सूक्ष्म
वा दग्धबीज समान हो जैसे वस्त्रोंका स्थूल मल प्रयत्न धोया जाता है
पश्चात् सूक्ष्म मल यत्न और उपायसे दूर किया जाता है वैसेही जिनका
अल्प व्यवहार है वो स्थूलवृत्ति और जिनका वृहत् व्यवहार है वो
सूक्ष्मवृत्ति हैं इन दोनोंको क्रमसे विचार और ध्यानसे त्याग दे ॥ ११ ॥

क्लेशमूलःकर्माशयोदृष्टादृष्टजन्म

वेदनीयः ॥ १२ ॥

सू० का प० । (क्लेशमूलः) उक्त पांचों क्लेशका मूल (कर्माशयः)
कर्माँ का समूह (दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः) प्रतग्रह और अप्रतग्रहका
जन्मस्थान जानने योग्य है ॥ १२

सू० का भा० । पञ्च क्लेशका मूल कर्म समूहही है और दृष्ट तथा
अदृष्ट कर्माँ का जन्मस्थान भी वही है ॥ १२

तत्रपुण्यापुण्यकर्माशयःकासलोभमोहक्रोधप्रसवःसदृष्टजन्म
वेदनीयश्चादृष्टजन्मवेदनीयश्च तत्रतीव्रसंवेगेनमंत्रतपःसमाधिभि-
निर्वर्तितर्द्वेष्वरदेवतामहर्षि महानुभावानामाराधनाद्वायःपरि-
निष्पन्नःससद्यःपरिपच्यते पुण्यकर्माशयइति तथातीव्रक्लेशेनभी-
तव्याधितकृपणेषु विश्वासीपगतेषु वा महानुभावेषु वातपस्विषु

कृतः पुनः पुनरपकारः सचापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते
 यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः
 तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तीर्थं न परिणत
 इति तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः क्षीणक्लेशा
 नामपि नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥ १२ ॥

भा० का० प० । (तत्र पुण्यापुण्य कर्माशयः) धर्म और अधर्म स-
 स्वन्धी कर्मका मूल (काम लोभ मोह क्रोध प्रसवः) काम लोभ मोह क्रोध
 का उत्पत्ति स्थान (सदृष्ट जन्मवेदनीयः) और वह दृष्ट जन्म वेदनीय है (तत्र
 तीव्रवेगेन) तीव्रवेग योगसे (मन्त्र तपः समाधिभिः) वेद स्वधर्म समाधियोंसे
 (निर्वर्तितः) आचरित (ईश्वर देवता महर्षि महानुभानामाराधनाद्वा)
 ईश्वरादिकी आराधनासे (यः परिनिष्पन्नः) जो पूर्ण ही (स सद्यः)
 सो शीघ्रही (परिपच्यते) परिपाकको प्राप्त होता है (पुण्य कर्माशयः)
 वह पुण्य कर्माशय है (तथा) तैसे (तीव्र क्लेशेन) तीव्र क्लेशसे (भीत
 व्याधित कर्पणेषु) भय प्राप्त रोगी और क्लपणोंमें (विश्वासीपगतेषु) जिनकी
 विश्वास है उनमें (वा) या (महानुभावेषु) उत्तम पुरुषोंमें (वा तप-
 स्त्रिषु) अथवा तपस्त्रियोंमें (कृतः पुनः पुनरपकारः) बार-बार अपकार करे
 (सचापि पाप कर्माशयः) सो पाप कर्माशय है (सद्यः परिपच्यते) शीघ्र
 परिपाक होता है (यथा) जैसे (नन्दीश्वरः कुमारः) नन्दीश्वर कुमार
 (मानुष्य परिणामम्) मनुष्य भावकी (हित्वा) त्यागके (देवत्वेन परिणतः)
 देव भावकी प्राप्त भया (तथा) तैसेही (नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः) नहुष
 भी देवराज (स्वकं परिणामम्) निज भावकी (हित्वा) त्याग कर (तीर्थ-
 क्त्वेन परिणतः) तीर्थक भावमें प्राप्त भया (तत्र नारकाणां नास्ति
 दृष्टकर्म वेदनीयः) नारक पुरुषोंका दृष्ट जानने योग्य नहीं है (कर्माशयः)

क्लेशकर्मविपाकानु भवनिर्मिताभिस्तुवासनाभिरनादिकालसंमृ-
 र्छितमिदंचित्तंचित्रकृतमिव सर्वतोमत्स्रजालंग्रथिताम् भिरि-
 वाततद्गत्यता अनेकभवपूर्विकावासनाः । यस्त्वयंकर्माशयएषए-
 वैकभविकउक्तइति । येसंस्काराः स्मृतिहेतवस्तावासनाः
 ताश्चानादिकालीनाइति । यस्त्वसावैकभविकः कर्माशयः
 सनियतविपाकश्चानियतविपाकश्च । तत्रदृष्टजन्मवेदनीयस्य
 नियतविपाकस्यैवायंनियमो नत्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियत-
 विपाकस्य । कस्मात् योह्यदृष्टजन्मवेदनीयो नियतविपाकस्तस्य
 त्रयीगतिः कृतस्याविपाकस्यनाशः प्रधानकर्मण्यवापगमनम् वा
 नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति तत्र
 कृतस्याविपाकस्यनाशो यथाशुक्लेकर्मोदयादिहैवनाशः कृणास्ययत्ने
 दमुक्तम् द्वे द्वे हकर्मणीवेदितव्ये पापकृतस्यैकोराशिः पुण्यकृ-
 तोपहन्ति तदिच्छ स्वकर्मणा मुक्ततानि कर्तुमिहैवतेकर्मक-
 वयो वेदयन्ते प्रधान कर्मण्यवापगमनं यत्र दमुक्तम् स्यात्
 स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशलस्य नापकर्षाया-
 लम् कस्मात् कुशलं हि मे बह्वन्यदस्तियत्रा यद्गमावापगतः स्वर्ग-
 ष्वकर्षमल्लकरिष्यतीति नियत विपाकप्रधान कर्मणाभिभूतस्य
 वा चिरमवस्थानम् कथमिति अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियत-
 विपाकस्यकर्मणः समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम् । न त्व-

दृष्टजन्मवेदनीयस्रानियतविपाकस्र यत्त्वदृष्टजन्मवेदनीयम्
कर्मानियतविपाकान्तन्नश्येत् आवापवागच्छेत् अभिमतं वा
चिरमप्युपासितयावत्समानङ्गर्माभिव्यञ्जकं निमित्तस्र न विपा
काभिमुखं करोतीति तद्विपाकस्रैव देशकालनिमित्ता नव
धारणादियं कर्मगतिश्चिदादुर्विज्ञानाचेति न चोत्सर्गस्राप-
वादात् निवृत्तिरित्येकमविकः कर्माशयोनुज्ञायत इति ॥१३॥

भा० का प० । (सत्सु क्लेशेषु) क्लेश रहनेसे (कर्माशयः)
कर्मसमूह (विपाकारम्भी भवति) फल देनेमें योग्य होता है (नोच्छिन्न
क्लेशमूलः) नहीं च्छिन्न क्लेश होनेसे (यथा) जैसे (तुषावनद्वास्तण्डुलाः)
तुससे वेष्टित चावल (अदग्धबीजभावाः) जिनकी बीजोत्पत्ति नहीं नष्ट
भयी (पुनः प्ररोह समर्थाः भवन्ति)

पुनः उत्पन्न होनेमें समर्थ होते हैं। नापनीत तुषादग्धबीजभावा
(नहीं त्यक्ततुस जिनकी उत्पत्ति नष्ट होगई है) तथा क्लेशावनद्धः (तैल ही
क्लेश युक्त) कर्माशयोपि (कर्म समूह भी) विपाक प्ररोही भवति (फल
दनेमें समर्थ होता है) नापनीत क्लेशः (न गतक्लेश) न प्रसंख्यान
दग्ध क्लेशबीजभावो वेति (नहीं विचारदग्ध क्लेश को) स च विपाकः
(वो फल) द्विविधः (तीन प्रकारका है) जातिरायुः भोग इति (वर्ण
आयु और भोग) तत्र द्वे विचार्यते (तहां यह विचारने योग्य है) किमेकं कर्म
एकस्य जन्मनः कारणम्) क्या एक कर्म एकही जन्म का कारण है)
अथैक (कर्मानेकजन्माच्छिपतीति) अथवा एक कर्म से बहुत जन्म
होते हैं) द्वितीया विचारणा (दूसरे विचारने योग्य) किमनेकं कर्म
अनेकं जन्मनिर्वर्त्तयति (क्या अनेक कर्म अनेक जन्मके कारण होते हैं)
(अथानेकं कर्मैकं जन्मनिर्वर्त्तयतीति) अथवा अनेक कर्म एक जन्म

के कारण होती हैं) न तावदेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणम् (नहीं एक कर्म एक जन्मका कारण) कस्मात् (काहेसे) अनादिकाल प्रचितस्या संख्ये यस्यावशिष्टकर्मणः (अनादिकालसे असंख्य शेष कर्म से) साम्प्रति कस्य च फल क्रमा नियमात् (ये जन्म किस कर्मके फलसे है इसके अनियमसे) अनाशासो लोकस्य प्रसक्तः लोकको इसका आशास नहीं है) सोप्यनिष्ठ इति (सो अनिष्ठ है) नचैकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम् (न एक कर्म अनेक जन्मोंका कारण है) इत्यवशिष्टस्य (अवशिष्टका) विपाककालाभावः प्रसक्तः (फलकालका अभाव होगा) सचाप्यनिष्ठ इति (सोभी अनिष्ठ है) नचानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम् (न अनेक कर्म अनेक जन्मका कारण है) कस्मात् (काहेसे) अनेक जन्म युगपत् (अनेक जन्म एक सङ्ग) न सम्भवति (नहीं होसकते) इति (इससे) क्रमेण वाच्यम् (क्रमसे कहना उचित है) अतथा च (अन्यथा) पूर्वदोषानुसङ्गः (पूर्वोक्त दोष पतित होंगे) तस्मात् (तिससे) जन्मप्रापणान्तरे (जन्म प्राप्तिके अनन्तर) कृतः पुण्यापुण्य कर्माशय प्रचयः (किया धर्म अधर्म कर्म) विचित्त (अद्भुत) प्रधानोपसर्जनभावेनावस्थितः (सुख और गौण भावसे स्थित है) प्रापणाभिव्यक्तः (प्राप्त होनेसे प्रकाशित) एक प्रघट्टके मिलित्वा (दीनों मिलकर) न मरणमप्रसाध्य-संभूर्धित एकमेव जन्म करोति) मरण पर्यन्त एकही जन्म देते हैं (ते नैव कर्मणा) उसही कर्मसे (लघ्वायुक्मभवति) अल्पायुवाला मनुष्य होता है (तस्मिन्नायुषि) उस कर्म प्रदत्त आयुमें (ते नैव कर्मणा) उसही कर्म से (भोगसम्पद्यते) शरीर साधनरूप भोग सिद्ध होता है (असी) यह (कर्माशयः) कर्मसमूह (जन्मायुर्भाग हेतुत्वात्) जन्म, अवस्था और भोगका हेतु होने से (द्विविपाको विधीयते) द्विविपाक कहा जाता है (अतः) इसलिये (एकभविकः) एक जन्म का (कर्माशयः) कर्म समूह (इति दृष्टजन्म वेदनीयसु) और दृष्ट जन्ममें जानने

योग्य तो (एक विपाकारक्षी) एक फलकी आरम्भ करनेवाला होता है (नन्दीशूरवत् नहुषवद्देति) नन्दीशूर वा नहुषके समान (क्लेशकर्म्मविपाकानुभवनिर्मिताभिस्तु) क्लेशा और कर्म्म फलकी अनुभवसे निर्मित (वासनाभिः) वासनाओंसे (अनादिकालात् समुच्छ्रित मिदम् चित्तम्) अनादि समयसे भूच्छ्रित हुआ चित्त (चित्तीकृतमिव) चित्त वासना हुआ (सर्वतोमत्स्यजाल ग्रन्थितमिव) चारों ओरसे मछरीके समान जालमें फंसा हुआ (अनेक भव पूर्विका वासना) अनेक जन्मकी वासना (यस्त्वयम्) यह जो (कर्म्मशयः) कर्म्म समूह है (एषः) यह (एवैक भविक उक्तः) एकही जन्मका कर्म्म है (ये संस्कारास्मृति हेतवः) जो संस्कार स्मृतिके हेतु हैं (तावासनाः) वह वासना अनादि कालकी हैं (यस्त्व सावेक भविकः कर्म्मशयः) एक जन्मका कर्म्म है (स नियतश्चा नियत विपाकश्च) वह दो प्रकारका है एक नियत विपाक दूसरा अनियत विपाक (तत्र) उन दोनों में (दृष्टजन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य) दृष्ट जन्म वेदनीय का नियत विपाक कस्य एवायं नियमः) नियत विपाक हीका ये नियम है (न तु) नहीं (अदृष्ट जन्मवेदनीय) अनियत विपाक का (कस्यात्) क्योंकि (योहि) जो (अदृष्टजन्मवेदनीयस्यः) अदृष्ट जन्मद्वारा जाननेयोग्य (नियत विपाकः) नियत फलवाला है (तस्य) उसकी (त्रयीगतिः) तीन प्रकारकी गति है (कृतस्य विपाकस्य नाशः) एकतो किये हुवे कच्चे कर्म्मफलकानाश (प्रधान कर्म्मणि) दूसरा प्रधान कर्म्ममें (अत्रापगमनम्) न्यूनता (वा) अथवा (नियत प्रधान कर्म्मणाभिभूतस्य) नियत विपाक प्रधान कर्म्मद्वारा अभिभूत अर्थात् अनादृत (वा) या (चिरमवस्थानम्) चिरकाल तक स्थिर रहना (तत्र) इन तीन प्रकारकी गतियोंमें (कृतस्याविपक्तस्य नाशः) किये हुवे कर्म्मके कच्चे फलका नाश (यथा) जैसे शुक्ल कर्म्मोदयात्) पवित्र कर्म्मके उदय होनेसे (इहैव) इसही जगतमें (नाशः कृमस्य) अपवित्र

कर्मों का नाश होजाता है (यत्र) जिसके प्रमाणमें (इदमुक्तम्) यह कहा जाता है (द्विविह कर्मणी वेदितव्ये) कर्मों की दो दो गति अथवा राशि ससम्भनी चाहिये (पापकृतस्यैकी राशिः) एक पापकर्मों की राशि है (पुण्य कृतोऽपहानि) दूसरी पुरायकृत राशि पुरायकृत कर्म राशि पाप कृत कर्म राशिको नाश करती है (तदिच्छत्) इस लिये इच्छा कर (कर्मणा) अपने कर्मसे (सुकृतानिकर्तुम्) सुकर्म करनेकी ॥ १३ ॥

भा० का भा० । लेशोंकी विद्यमानतामें कर्मोंके फल उनके आरम्भ करनेवाले होते हैं जैसे चावलों पर जबतक तुष (छिलका) रहता है तब तक उनमें उत्पन्न होनेकी शक्ति रहती है परन्तु जब उनका छिलका उतार दिया जाता है तब उनमें उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहती ऐसेही जब तक कर्मफलमें लेश रहते हैं तब तक कर्म फल लेशोंको उत्पन्न करते हैं परन्तु जिस कर्मशय में लेशोंका अभाव होगया है उसी पुनः लेशोंकी उत्पन्न होना सर्वथा असम्भव है, कर्म विपाक तीन प्रकारका है, एक जाति, दूसरा आयु तीसरा भोग, अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि एक कर्मसे एक जन्म होता है वा एक कर्मसे अनेक जन्म होते हैं दूसरा प्रश्न यह है कि अनेक कर्म अनेक जन्मको देते हैं अथवा अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं इसका उत्तर यह है कि एक कर्म एक जन्मका दाता नहीं है क्योंकि अनादि कालके इकट्ठे हुवे असंख्य कर्मोंका फल मिलने से अनियम होगा अर्थात् यदि कहा जाय कि परमेश्वर केवल एकही जन्ममें एक कर्मका फल देता है तो अनादि कालसे जो कर्म इकट्ठे हैं उनके फल देनेमें अनियम होगा, और अनुषोंको घबड़ा हट भी होगी और वह अनाश्वास अनिष्ट है और न एक कर्मसे अनेक जन्म ही सक्ते हैं क्योंकि जब एकही कर्म से अनेक जन्म होजायंगे तो अनेक कर्म निष्फल होंगे क्योंकि एक जन्म में असंख्य कर्म अनुष्य करता है तो सबके फलों का भोगना असम्भव होगा, ऐसेही अनेक कर्म अनेक जन्मोंके दाताभी नहीं

हो सक्ती हैं क्योंकि अनेक जन्मोंका एक समय में होना ही असम्भव है तब कहियेगा कि क्रमशः होंगे तब वही पूर्वोक्त दोष आवेगा, इसलिये जन्म प्राप्तिके अनन्तर जो कुछ शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं वह सब एक समूह में मिलकर प्रधान और अप्रधान रूपसे जन्मसे और मरण पर्यन्त एक ही जन्म देते हैं वह जन्म उसही कर्म समुदायसे अर्थात् (वा दीर्घायु) होता है और उक्त अवस्थामें उस ही कर्म समुदायसे जीव भोग करता है इस वास्ते यह कर्म समुदाय जन्म आयु और भोग का हेतु होनेसे त्रिविधा कहलाता है एक जन्मका आरम्भ करनेवाला तथा समाप्त करनेवाला कर्म समूह कहा — इसका दृष्टान्त नन्दीश्वर और नहुष हैं ।

क्षेत्र और कर्म विपाक की अनुभव से बनी हुई वासना से सूचित हुवा चित्त चित्तलिखित के समान रहता है, जो मरण कराने वाले संस्कार हैं । उन्हे वासना कहते हैं वह वासना अनादि है क्योंकि कर्म और संस्कार अनादि हैं पूर्व जो एक भविक (एक जन्मका देनेवाला) कर्मसमूह कहा था वह दो प्रकार का है एक नियत विपाक और दूसरा अनियत विपाक उक्त नियत नियत विपाक कर्मसमूह का है क्यों कि जो अहृष्टजन्मवेदनीय अर्थात् अनियत विपाक कर्म समूह है उस की वृत्ति तीन प्रकार की है एक अपह्न फल का नाश, दूसरी प्रधान कर्म से असंयोग, तीसरी प्रधान कर्मफलसे अवरोध होकर चिरकाल तक निष्फल रहना जैसे शुद्ध कर्मके उदय होनेसे दुष्कर्म वही नाश हो जाता है — लिखा भी है कि कर्मकी दो राशि समझनी चाहिये एक पुण्यदात, दूसरी पापदात ॥ १३ ॥

ते लूहादपरितापफलाः पुण्यापुण्य

हिंसाकृतोऽस्ति शरीरः कर्माश्रय इति । (हिंसाकृत भी शरीरक ही कर्म समूह है) विषयसुखं चाविद्वीत्युक्तम् (विषय सुख को अविद्या कहते हैं) या (जो) भोगेन्द्रियाणाम् (भोगेन्द्रियों की) तप्तैः (तप्तिकी) उप-
शांयिः (शांति है) तन्मुखम् (सो सुख है) यालौल्यात् (जो चञ्चलतासे)
अनुपशान्तिः (अशान्ति होती है) तद्दुःखम् (सो दुःख है) न चेन्द्रिया-
णाम् (नहीं इन्द्रियों के) भोगाभ्यासेन (भोगके अभ्यास से) वैदृष्याम्)
(विषयमें विरक्ति) कर्तुंशक्यम् (करना समर्थ है) कस्मात् (काहे से)
यतः (जाहे से) भोगाभ्यासम् (भोगाभ्यास के प्रति) विवर्द्धते रागा
(बढ़ते हैं दुःख) कौशलानिचेन्द्रियाणामिति (और इन्द्रियों कि कुशलता)
तस्मात् (तिससे अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास इति (भोगाभ्यास सुखका
साधक नहीं है) सखल्यं वृद्धिकविषभीत इव (सो ये वीछी विष भीत
के समान) आशीविषेणदृष्टः (सांपसे काटा हुआ) यः (जो) सुखार्थी
(सुख की इच्छा करनेवाला) विषयान् (विषयों को) अनुवसितः (धारण
करता हुआ) महति बद्धे (पंके) कींचमें अग्नः (फंसा हुआ) इति
एसा (ये) परिणाम दुःखतानाम् (परिणामदुःखता नामक) प्रतिकूला
विरुद्ध) असुखा (सुख रहित) अवस्थायामपि (अवस्थामें भी) योगिन-
मेव (योगीही को) क्लिश्नाति (दुःख देती है) अथ कातापदुःखता (अथ
यह प्रश्न है कि ताप और दुःखपना किसे कहते हैं,) सर्वस्य (प्राणी
मात्रके) द्वेषानुविद्धः (द्वेषसे पूर्ण) चेतनाचेतनाधीनः चेतन और अचे-
तनताके आश्रय है (तापानुभव इति (क्लेशका अनुभव (तत्रास्ति) उसमें
है (द्वेषजः) द्वेषसे उत्पन्न हुआ (कर्माश्रय) कर्मसमूह (सुखसाधनानि
प्रार्थयामानः) सुख के साधनों के चाहनेवाला (कायेन) शरीरसे (परि-
स्यन्दते) कुछ उद्योग करता है (ततः परम्) इसकी पश्चात् (अनुग्रहाति)
किसी पर अनुग्रह करता है (च) अथवा (उपहन्ति च) अनिष्ट चिन्तन
वा क्रोध करता है (परानुग्रह पिण्डाभ्याम्) उल्लूठ अनुग्रह और क्रोधसे

(धर्माधर्मावुपचिनोति) धर्म और अधर्म का संग्रह करता है (सः) वह (कर्माशयः) कर्मसमूह (लोभान्मोहाच्च भवति) लोभ और मोहसे होता है (इत्येषा) यह तापदुःखतेत्युच्यते) तापदुःखता कहाती है (का पुनः संस्कार दुःखता) फिर संस्कार दुःखता क्या है ? (सुखानुभवात्) सुख के अनुभव से (सुख संस्काराशयः) सुखसंस्कारका समूह (दुःखानुभवादपि) दुःखके अनुभवसे भी (दुःख संस्कारातिशयः) दुःख संस्कार की अधिकता से (एवम्) इस प्रकार से (कर्मभ्यो विपाकेनुभूयमाने) कर्म द्वारा फलका अनुभव करनेसे (सुखे दुःखे वा) सुखमें अथवा दुःखमें (पुनः कर्माशयप्रचयः) पुनर्वार कर्म और फलका संग्रह हो जाता है (एवमिदमनादि दुःखस्तीतः) इस प्रकारसे यह अनादि दुःख प्रवाह (विप्रसृतम्) विशेषज्ञ (योगिनमेव) योगिही को (प्रतिकूलोत्पत्त्यात्) विरुद्ध होनेके कारण (उद्देजयति) दुःख देता है (कस्मात्) क्योंकि (अक्षिपात्र कल्पो हि) चक्षुके समान (विद्वानिति) जानता है (यथा) जैसे (उर्णातन्तुः) मकड़ी का जाला (अक्षिपात्रे न्यस्तः) नेत्रके गोलकमें लगाने से (स्पर्शेन) स्पर्शसे (दुःखयति) दुःख देता है (तानि) वह (गात्रावयवेषु) शरीरके भागों में (एवमेतानि दुःखानि) इस ही प्रकारसे सब दुःख (अक्षिपात्रकल्पम्) अक्षिपात्र के समान (योगिनमेव) योगिही को (क्लिश्यन्ति) दुःख देते हैं (नेतरम्) अन्य लोगों को नहीं (प्रतिपत्तारम्) निश्चय करनेवालों को (इतरन्तु) अन्य लोगोंको (स्वकर्माप हृतं दुःखम्) अपनेकर्मसे संचय किया दुःख (उपायत्तं त्यजति) भुक्त होकर त्याग देता है (त्यक्तम्) कुटाहुआ दुःख (उपादानम्) पुनः आजाता है (अनादि वासना विचित्रया) अनादि वासना से विचित्र (चित्तवृत्त्या) चित्तकी वृत्तिसे (समन्ततः) चारों ओर से (अनुविद्धमिव) विन्ध्ये हुएके समान (अविद्यया) अविद्यासे (हातव्यः) त्रागा हुआ (अहंकारः) अभिमान (ममकारानुपातिनम्) ममत्व की धारण करनेवाला (जातम् जातम्) बारम्बार

कि भोग के अभ्याससे इन्द्रियां कभी शान्त नहीं हो सकतीं क्योंकि अभ्यास से राग की वृद्धि होती है और इन्द्रियां अपने विषयों में चतुर होती जाती है इस लिये सुख प्राप्ति का उपाय भोगाभ्यास नहीं है, और जो ऐसे उपाय करता है उसका वही हाल होता है कि जैसे कोई मनुष्य बीछीसे डर कर भागा परन्तु उसे सर्पने काट लिया, ऐसे जो मनुष्य इन्द्रियों की शान्ति के वास्ते विषय भोग करता है उससे वह और भी फंस कर दुःखका भागी होता जाता है।

यह परिणाम दुःखता सुखावस्था में भी योगी को दुःख देती है अब यह प्रश्न है कि परिणाम दुःखता किसे कहते हैं। सब लोग ताप का जो अनुभव होता है चाहे वह चेतन से ही वा जड़ से ही वह ताप द्वेष से ही होता है इसे सिद्ध होता है कि बहुत से कर्म द्वेषज हैं, सुखसाधन प्राप्ति की कामनासे जो मनुष्य शरीर, मन और वाक्य से यत्न करता है उस यत्न में जो उसके सहायक होते हैं उन पर नुग्रह अकरता है और जो विघ्नकारक होते हैं उनकी मारता भी है तो यह कर्म लोभ और मोह से उत्पन्न होते हैं इसे मनुष्य धर्म वा अधर्म का संग्रह करता है इसे परिणाम दुःखता वा ताप दुःखता कहते हैं अब पुनः प्रश्न है कि संस्कार दुःखता किसे किसे कहते हैं उ० सुखके अनुभव से सुखके संस्कारों की अधिकता होती है और दुःखके अनुभवसे दुःखके संस्कारों की और उन संस्कारोंसे पुनर्वा दुःख सुखका मनुष्य संग्रह करता है ऐसे यह अनादि दुःखस्रोत बहता है किन्तु यह स्रोत योगियों को अधिक दुःख देता है जैसे नेत्र में जाला लगाने से दुःख होता है ऐसे ही योगियों को यह संस्कार दुःख देते हैं।

जिस प्रकारसे आयुर्वेद चतुर्व्यूह कहलाता है, अर्थात् रोग, रोगहेतु आरोग्य, और चिकित्सा ऐसे ही यह योग शास्त्र भी चतुर्व्यूह है अर्थात् संसार, संसार हेतु, मोक्ष और मोक्षोपाय संसार उसे कहते हैं जिसमें

दुःखकी अधिकता रहती है, योगाभ्यास द्वारा ईश्वरकी न विचारना अर्थात् विषयासक्ति संसारका हेतु है—योगाभ्यास से संसार के बन्धन को काटना मोक्ष है और मोक्षका उपाय यद्यर्थ ज्ञान है ॥ १५ ॥

हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

सू० का प० । (हेयम्) त्यागने योग्य (दुःखम्) दुःख (अनागतम्) अप्राप्त ॥ १६ ॥

सू० का भा० । दुःख अप्राप्तही त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥

दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितम् न हेयपक्षे वत्तं ते वत्तं मानञ्च स्वक्षणे भोगारूढमिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । तस्माद्यदेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्कल्पं योगिनं क्लिश्नातिनेतरं प्रतिपत्तारम् तदेव हेयतामापद्यते । तस्मात्तदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणमप्रतिनिर्दिश्यते ॥ १६ ॥

भा० का प० । दुःखम् (दुःख) अतीतम् (व्यतीत) उपभोगिन (भोगसे) अतिवाहितम् (अतिप्रापित) न (नहीं) हेयपक्षे (त्याग करने योग्य पक्ष में) वत्तं (बर्त्तित है) वत्तमानम् (वत्तमान) च (और) स्वक्षणे (अपने क्षणसे) भोगारूढमिति (भोगारूढ़ है) न (नहीं) न तत्क्षणान्तरे (उसक्षण में) हेयताम् (त्यागयोग्यताको) आपद्यते (प्राप्त होता है) तस्मात् (तिससे, यद्यत् (जो जो) अनागतम् (अप्राप्त) दुःखम् (दुःख है) तदेव (वही २) अक्षिपात्कल्पम् (आंखकी अंधेरी के समान) योगिनम् (योगिकी) क्लिश्नाति (क्लेशदेता है) नेतरम् (और को नहीं) प्रतिपत्तारम् (प्रवृत्ति वाले को) तदेव (वही) हेयताम् (त्याग्यभाव को) आपद्यते (प्राप्त होता है) तस्मात् (तिससे) (ही) हेयम् (त्याग्य है) इति (ये) उच्यते (कहा जाता है)

तस्यैव (तिसही का) कारणं प्रति (कारण के प्रति) निर्दिश्यते (दिख-
लाया जाता है ॥ १६ ॥

भा० का भा० । जो दुःख व्यतीत है अर्थात् पूर्वका है तिसका फल
भोगा गया है सो तो त्रागने योग्य नहीं है और जो वर्त्तमान है सो
भी खल्ल अर्थात् इसही समय में भोगमें स्थित हैं वो क्षणान्तर में त्राज्य
नहीं होगा तिससे जो जो दुःख अग्राम है वो ही अंधेरीके समाने योगि
को दुःख देते हैं दूसरे पुरुषों को नहीं वो ही त्रागने योग्य है इसही
से उसे त्राज्य कहते हैं उसही का कारण दिखलाया जाता है ॥ १६ ॥

दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥

सू० का प० । दृष्टि दृश्ययोः (देखनेवाले दीखती वस्तुका) संयोगः
(संयोग) हेयहेतुः (त्यागमूल है) ॥ १७ ॥

सू० का भा० । देखनेवाला और जिस वस्तु को देखे इनका जो सं-
योग है वह त्रागकामूलक है ॥ १७ ॥

द्रष्टाबुद्धेः प्रतिसंवेदीपुरुषः दृश्याबुद्धिसत्त्वोपाहृदाः सर्व-
धर्माः तदेतद्दृश्यमयस्कांतमणिकल्पसन्निधिमात्रोपकारिदृश्य-
त्वे न भवति पुरुषस्य स्वदृशिरूपस्य स्वाग्निः अनुभवकर्मविषयता-
मापन्नमन्यस्वरूपिणप्रतिलब्धात्मकं स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्परतन्त्रम्
तयोर्दृग्दर्शनशक्तो रनादिरर्थकृतः संयोगो हेयहेतुर्दुःखस्य का-
रणमित्यर्थः । तथा चोक्तम् तत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमात्य-
न्तिको दुःखप्रतिकारः कस्मात् दुःखहेतोः परिहार्यस्य प्रतीकार
दर्शनात् तद्यथा वाह्यतलस्य भेद्यताकारणकस्य भेत्तृत्वमपरिहारः

कण्टकस्थपादानधिष्ठानस्याद्वारा व्यवहिते नवाधिष्ठानमेत-
दयंयोवेदलोकेसतत्प्रतीकारमारभमाणोभेदजं दुःखद्वाप्नोतिक-
स्मात् त्वित्त्वोपलब्धिसामर्थ्यादितिअत्रापितापकस्थरजसः सत्त्व-
मेवतप्यंङ्गस्मात् तपिक्रियायाः कर्मस्थतूत्सतू कर्मणितपिक्रि-
यानापरिणामिनि निष्क्रियेक्षेत्रक्षेत्रदशित विषयतूत् सतू तु-
तप्यमाने तदाकारानुरोधोपुरुषोनुतप्यत इति दृश्यते दृश्य-
स्वरूपमुच्यते ॥ १७ ॥

भा० का प० । दृष्टा (दृष्टा का अर्थ करते हैं) बुद्धेस्स वेदी पुरुषः)
बुद्धि का जाननेवाला पुरुष) दृश्या (इस का अर्थ करते हैं) बुद्धिसत्वोप-
रूढाः (बुद्धिमें स्थिर) सर्वधर्माः (सर्वधर्म) तदेतत् (वही) दृश्यम्
(दृश्य है) अयस्त्वान्तमणि कल्पम् (स्फटिकके समान) संनिधि मातो-
पकारित्वे) समीपस्थ मातृके उपकारि) दृश्यत्वेन (दृश्यभावसे) भवति
(होता है) पुरुषस्य (पुरुष को) स्व (अपने) दृशि (दृष्टिमें) रूपस्य
(रूपका) स्वामिनः (स्वामीका) अनुभव कर्मविषयताम् (अनुभवकर्म
विषयता को) आपन्नम् (प्राप्त) अन्यस्वरूपेण (और स्वरूपसे) प्रतिल-
व्यात्मकम् (प्रतिप्राप्तात्मा) स्वतन्त्रम् (स्वतन्त्र) अपि (भी) परार्थत्वात्
(परार्थता से) पर तत्रम् (परतन्त्र) तयोः (उन दोनों को) दृग्दर्शनशक्तयोः
(दृष्टा और दृश्य शक्ति को) अनादिः (अनादि) अर्थकृतः अर्थये करीहुई)
संयोगः (संयोग) हेय हेतुः (त्याज्यमूलक) दुःखस्य (दुःखका) कारणमित्यर्थः
(कारण है) तथाचोक्तम् (तैसाही अन्यत्रभी कहा है) तत्संयोगहेतु विवर्जनात्
(उसके संयोगवर्जनसे) स्याद्यम् (होय यह) आतप्रन्तिक (अतप्रन्त
दुःखप्रतीकारः (दुःखनाशक) कस्मात् (क्यों) दुःखहेतोः (दुःखहेतुका)
परिहार्यस्य (नाश करने योग्यका) प्रतीकार दर्शनात् (प्रतिकार देखने

से) तत् (सी) यथा (जैसे) पादतलस्य (पैरके तलवैको) भेद्यता
 (भेदने योग्यता) कण्टकस्य (कांटेकी) भेद्यत्वम् (भेद करने योग्यता)
 परिहारः (परिहार) कण्टकस्य (कांटेकी) पादानधिष्ठानम् (पैरकी
 अवस्थिति) पादत्राण व्यवहितेन (पादत्राणसे रक्षित) वा (या)
 अधिष्ठानम् (अवस्थित) एतत्त्रयम् (इन तीनोंको) यो (जो) वेद् (जा-
 नता है) लोके (संसारमें) सः (वो) तत्र (तिनमें) प्रतीकारम् (नाश-
 कउपायको) आरम्भमाणः (आरम्भ करता हुआ) भेद्यम् (भेदीत्वम्)
 दुःखं नाप्नोति (नहीं प्राप्त होताहै) कस्मात् (क्यों) चित्तोपलब्धिरा-
 मर्थात् (ज्ञानप्राप्तिकी समर्थसे) अत्रापि (यहाँभी) तापस्य (दुःखका
 रजसः (रजोगुण) सत्वम् (प्रधान) तय्यम् (तप्यहै) कस्मात् (काहेसे
 तपिक्रियायाः कर्मस्थत्वात् (तपि क्रियाके कर्मस्थहोनेसे) सत्वेकममे)
 तपिक्रिया (तपिक्रिया) ना परिणामिनि (अनन्ता नहीं है) निष्कृये
 क्षेत्रज्ञे (क्रिया रहित क्षेत्रज्ञमें) दर्शित विषयत्वात् (दर्शित विषय होनेसे)
 सत्वतुतप्यमाने (सत्वके तपित होनेसे) तदानुकारानुरोधी पुरुषो (उसके
 सदृशका अनुसरणकरनेवाला जीव) अनुतप्यते (तापित होताहै) इति
 (ये) दृश्यते (दीखताहै) दृश्यस्य (दृश्यका) स्वरूपम् (स्वरूप) उच्यते
 (कहते हैं) ॥ १७ ॥

भा० भा० । बुद्धिके साक्षी जीवकी दृष्टा कहते हैं और दृश्य बुद्धिस्य
 समस्त धर्मोंको कहते हैं वही दृश्य स्फटिकके समान पार्श्वस्य मात्रका
 उपकारि दृश्य होनेके कारण होताहै पुरुष अर्थात् जीवकी अपने दृश्य
 विषयमें अनुभव विषयताको प्राप्त होनेसे स्वरूपान्तरसे प्राप्त होने योग्य
 स्वतन्त्रता भी एरार्थहोनेसे परतन्त्राके समान हो जाती है उन दृक् और
 दृष्टा की शक्तिका जो अनादि सम्बन्ध है सो अर्थ वत दुःखका कारण है
 ऐसाही अन्यत्र भी लिखा है उनका संयोग अर्थात् दृष्टि और दृश्यका
 सम्बन्ध छोड़नेसे बहुत दुःख प्रतीकार होताहै जो दुःखके परिहारार्थ अर्थात्

त्यागका हेतु है उनका प्रतीकार दीखता है दृष्टान्त है कि चरणका तलवां
 भेद्य अर्थात् छेदन योग्य और कण्ठक छेदन करने योग्य होता है तिसका
 परिहार कण्ठकका चरणमें न रहना ही है अथवा पादद्वारा (जुता) से रचित
 चरणका अधिष्ठान इन तीनों अर्थात् दृक् दृश्य और प्रतीकरण को जो
 संसारमें जानता है सो दुःख नाशमें उपाय करता हुआ भेदीत्पन्न दुःखको
 नहीं प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्तिकी समर्थसे । इसमें भी तापकर जो गुण
 प्रधान है निष्कृयक्षेत्रज्ञमें विषयदर्शि होनेसे ॥ १७ ॥

प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्भूतेन्द्रियया

तमकम्भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

सू० प० । प्रकाश (सतोगुण) स्थिति (रजोगुण) स्थिति (तमो-
 गुण) शीलम् (युक्त) भूतेन्द्रियात्मकम् (जिह्वा नासिका कर्ण नेत्रत्वमूलक)
 (भोगापवर्गार्थम्) (भोग मोक्षार्थके) दृश्यम् (दृश्य कहाता है) ॥ १८ ॥

सू० भा० । सत रजः तम गुणात्मक जिह्वादिका भूल कारण और
 भोग मोक्षका हेतु जो है उसे दृश्य कहते हैं ॥ १८ ॥

प्रकाशशीलसत्त्वं क्रियाशीलं रजःस्थितिशीलन्तमइति एते-
 गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः संयोगविभाग
 धर्माणां तरे तरोपाश्रयेणोपार्जितमूर्तयः परस्परराज्ञाङ्गित्वेप्य-
 सन्निन्नशक्तिप्रविभागास्तुल्य जातीयास्तुल्य जातियशक्तिभेदा-
 लुपातिनः प्रधानवेलाया सुपदर्शित सन्निधानागुणत्वेपि च
 व्यापारमालेण प्रधानान्तर्नीतानुसितास्तिताः पुरुषार्थ कर्तव्य

तथा प्रयुक्तसामर्थ्यासन्निधिमात्रोपकारिणोऽयस्क्रान्तमणिकल्पाः
 प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्यवृत्तिमनुवर्तमानाः प्रधानशब्दाच्या-
 भवन्ति एतत्तद्दृश्यमित्युच्यते तदेतद्भूतेन्द्रियात्मकभूतभावेन पृथि-
 व्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते तथेन्द्रियभावेन श्रीवादिना
 सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते इति तत्तुलाप्रयोजनं अपितु प्रयोजनं सु-
 ररीकृत्य प्रवर्त इति भोगापवर्गार्थं हितत्दृश्यं पुरुषस्य तितद्वे-
 ष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्नभोगोभोक्तुः स्वरूपा-
 वधारणमपवर्ग इति द्वयोरतिरिक्तमन्यद्दर्शनमस्ति तथा चोक्तम् अ-
 यन्तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृप्रकर्तृरिचयुसु तेषु त्र्युल्याऽतुल्यं जातीये
 चतुर्थे तत्क्रियासाक्षिण्युपनीयमानान् सर्वभावानुपपन्नाननु-
 पश्यद्दर्शनमन्यच्छङ्कत इति तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिहाती बुद्धा-
 वैवप्रवर्तमानौ कथं पुरुषेऽपदिश्येते इति यथा विजयः पराजयो-
 वायोद्भूतवर्तमानः स्वामिन्यपदिश्यते सहितस्रफलस्रभोक्तेति
 एवम्बन्धु मेाक्षौ बुद्धावैववर्तमानौ पुरुषेऽपदिश्येते सहितत्फलस्र
 बोक्तेति । बुद्धेरेव पुरुषार्थापरि समाप्तिर्वन्धुस्तदर्थवसायो मेाक्ष
 इति । एतेन ग्रहणधारणोहापोह तत्त्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्त-
 मानापुरुषेऽप्यारोपितसज्ञावासहितत्फलस्रभोक्तेनि दृश्या-
 नांतुगुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्य ॥ १८ ॥

भा० का प० । (प्रकाशशीलम् सत्वम्) सती गुण प्रकाश स्वभाववाला
 है (क्रियाशीलं रजः) रजोगुण का स्वभाव क्रिया कारित्व है (एते गुणाः) यह

सवगुण (परस्परोपरक्त प्रविभागाः) एक दूसरेके आश्रयीभूत और भिन्न २ है (परिणामिनः) अवस्थान्तरको धारण करनेवाले हैं संयोग विभागधर्मणः संयोग विभाग धर्म वाले हैं (इयरेतरोपाश्रयेणोपार्जितमूर्तयः) एक दूसरे की सहायता से रूपको धारण करने वाले है (परस्परअङ्गाङ्गित्वेप्यसभिन्न शक्ति प्रविभागाः) परस्पर अङ्गाङ्गिभावमें भी जिनकी शक्ति और विभाग दूर नहीं होते (तुल्यजातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदाहुपापिनः) तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति को धारण करनेवाले (प्रधान वेद्यायाम्) प्रधान अर्थात् समाधि समय में (उपदर्शित सन्निधानाः) जिनकी समीपता अर्थात् भाग दीखते हैं (गुणत्वेपि च) और गुण भाव होनेपर भी (व्यापारमात्रेण) व्यापारमात्रसे (प्रधानान्तर्नीताः) प्रधान के अन्तर्भूत होती है (अनुसितास्तिता) अनुमान की गई है विद्यमानता जिनकी (पुरुषार्थ कर्तव्यतया) पुरुषार्थ और कर्तव्यता से (प्रवृत्त-सान्द्र्याः) वृत्त होयी है समर्थ जिनकी (सन्निधिमात्रोपकारिणः) सन्निधि मात्रसे दूसरे का अनुकरण करनेवाले (अवस्थान्तभणिकल्पाः) स्फटिक मणिके सहान (प्रत्ययसन्तरेण) निश्चय वा ज्ञान के बिना (एकतमस्य) किसी एककी (वृत्तिमनुबर्द्धमानाः) वृत्तिके अनुसार चलनेवाले (प्रधान शब्द वाचा भवन्ति) प्रधान कहलाते हैं (एतद्दृशसित्युच्यते) उस समय यह कहा जाता है कि इसुक गुण दृश अर्थात् प्रधान हैं (तदेतत्) इससे यह (श्रुतेन्द्रियात्मकम्) तब तत्त्वात्मक इन्द्रियों में (पृथिव्यादिना) पृथिवी आदि तत्वोंसे (सूक्ष्मस्थूलेन) सूक्ष्मभाव अथवा स्थूलभाव से परिणाम को प्राप्त होता है (तत्तु) वह तो (नाप्रयोजनम्) निष्प्रयोजनक नहीं है (अपितु) बरन (प्रयोजन सुखहात्य) प्रयोजन को हृदय में धारण करके (प्रवर्तते) वर्तित होते हैं (भोगापवर्गाय) भोग और मोक्षकेवास्ते (हित-दृशम्पुरुषस्येति) हितकारी पुरुषकी है (तत्र) उनमें से (इष्टानिष्टगुणस्वरूपान्वधारणम्) इष्ट अर्थात् इच्छानुकूल अनिष्ट इच्छाके प्रतिकूल गुणोंके स्वरूप

को विचारना (अविभागापन्नं भोगः) किसी गुणके भागको न समझना भोग कहता है (भोक्तृस्वरूपावधारमपवर्गः) भोग करने भोक्ताके स्वरूपके निश्चय ही जानेको मोक्ष कहते हैं (द्वयोरतिरिक्तम्) भोग और भोक्तासे भिन्न (अन्यदर्शननास्ति) और विचार कुछ नहीं है (तथाचोक्तम्) ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है (अपन्तु) यह तो (खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु) जगत्के कार्यकर्ता तीनों गुणोंमें (अकर्तृदि च पुरुषे) और अकर्ता पुरुषमें (तुल्यातुल्यजातीये) ईश्वरमें (चतुर्थे तस्माच्चिणि उनके साक्षिमें (उपनियमानान्) आरोपित किये हुए (सर्व भावानुपपन्नान्) सब भावों की (अनुपन्नान्) जो उसमें नहीं हैं (अदर्शनमन्यच्छङ्कते) अज्ञान से बिना जाने अन्यथा शंका करना है (तावेती भोगापवर्गौ) यह दोनो भोग और मोक्ष (बुद्धावेव प्रवर्तमानौ) बुद्धि में रहने वाली का (कथं पुरुषेऽपदिशते) किस प्रकारसे पुरुषमें आरोपित किये जाते हैं ? (यथा विजयः पराजयो वा) जैसे जय अथवा पराजय (योद्धृषुवर्तमानः) योद्धाओं में रहती है (स्वामिन्युपदिशते) परन्तु राजामें आरोपित किया जाती हैं (हि) क्योंकि (सः) वह स्वामी (तस्य फल भोक्तेति) जय वा पराजय के फल का भोक्ता है (एवम्) इसही प्रकार से (बन्ध मोक्षौ) बन्ध और मोक्ष (बुद्धावेववर्तमानौ) बुद्धि में होते हैं (पुरुषेऽपदिशते) परन्तु पुरुष में आरोपित होते हैं (सहितस्य फल भोक्तेति) वही उनके फलका भोक्ता है (बुद्धेरेव) बुद्धिके ही (पुरुषार्था परिसमाप्तिर्बन्धः) पुरुषार्थ समाप्ति न होना बन्ध है (तदर्थावसायो मोक्षः) और बुद्धि के परिश्रम की समाप्ति को मोक्ष कहते हैं (एतेन) इससे सिद्ध हुआ (ग्रहण धारणो ह्यापीह तत्त्वं ज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमानाः) ग्रहण धारण तर्क और समाधान, तत्वों का ज्ञान और अभिनिवेश बुद्धिमें रहते हैं (पुरुषेऽध्यारोपित सद्भावास्स हि तत्फलस्य भोक्तेति) परन्तु पुरुष में अध्यारोपित होते हैं क्योंकि वही उनके फलका भोक्ता है ॥ १८ ॥

भा० का भा० । सतीगुण प्रकाश स्वभाव वाला है, रजोगुण क्रिया

स्वभाव वाला है, और तमोगुण आलस्यस्वभाव युक्त है, यह सब एकाकी नहीं रहते किन्तु एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, जब एक प्रधान होता है तब अन्य उसमें लय ही जाते हैं किन्तु अनुमानसे दूसरों की विद्यमानता जानी जाती है यदि सब कार्य गुणोंके आश्रय से होते हैं और बह गुण बुद्धि में रहते हैं तथापि उन बन्ध और मोक्ष के फलको भोगनेवाला जीव है इस लिये जीव को ही कार्यकर्ता कहा जाता है जैसे जय और पराजय योद्धाओं में रहती है तथापि राजा में आरोपित होती है क्योंकि वही उनके फलका भोगनेवाला है इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसमें बुद्धिके पुरुषार्थ की समाप्ति न हो वह बन्ध है और जिसमें बुद्धिके पुरुषार्थों का अन्त हो जाय वह मोक्ष है ॥ १८ ॥

विशेषाविशेष लिंगमात्रालिङ्गानि गुण पर्वाणि ॥ १९ ॥

सू० का० प० । (विशेषाविशेष लिंगमात्रालिङ्गानि) विशेष, अविशेष, अविशेष, लिङ्ग और अलिङ्ग (गुणपर्वाणि, गुण की अवस्था हैं ॥ १९ ॥

सू० का० भा० । गुणों की चार अवस्था हैं १ विशेषावस्था, २ अविशेषावस्था, लिंगावस्था और अलिङ्गावस्था ॥ १९ ॥

तत्राकाशवाद्वाऽऽनुदक भूमयोभूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणाम् विशेषाणां विशेषाः तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपूयस्थानि कर्मेन्द्रियाण्येकादशमनः सर्वार्थमित्ये तान्यस्मितालक्षणास्याविशेषस्य विशेषागुणानामेषषोऽडशकोविशेष परिणामः षड्विशेषाः तद्यथाशब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं सतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं

चेत्येकद्वित्रिचतुःपञ्चलक्षणाः । शब्दादयः पञ्चाविशेषाः षष्ट
 श्चाविशेषोस्मितामात्र इति एतेसत्तामात्रस्यात्मनोमहतोषड-
 विशेष परिणामाः यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिंगमात्रम् महततत्त्वं
 तस्मिन्नेतेसत्तामात्रे महत्यत्मन्यवस्थाय विद्वद्विकाष्ठात्मनुभवन्ति
 प्रति संसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय य-
 त्तद्विःसत्तासत्तं निःसद्व्यक्तमलिङ्गम् प्रधानन्तत्प्रतियन्तीति एष
 त्वेषां लिङ्गमात्रः परिणामो^३ निःसत्तासत्तञ्चालिङ्गपरिणाम इति
 अलिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थं हेतुर्नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषार्थं
 ताकारणम् भवतीति न तस्याः पुरुषार्थताकारणं भवतीति
 नासौ पुरुषार्थं ह्यतीति नित्याख्यायते त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणां
 मादौ पुरुषार्थताकारणम् भवति स चार्थो हेतुर्निमित्तङ्कारणम्
 भवतीत्य नित्याख्यायते गुणास्तु सर्वधर्मानुयातिनो न प्रत्यस्त-
 मयन्ते नोपजायन्ते व्यभिरेवातीतानागतव्ययागभवती निर्गुणा
 न्वयिनीभिरुपजनापाय धर्मका इव प्रत्यवभासन्ते यथा देव-
 दत्तो दरिद्रातिकस्मात् यतीत्यभियन्ते गाव इति गवामिव मरणा-
 त्तस्य दरिद्राणां न स्वरूपहानादिति समः समाधिः लिङ्गमात्रमलिङ्ग-
 स्य प्रत्यासन्नन्तवतत्संसृष्टं विविच्यते क्रमानतिवृत्तेः तथा षड् वि-
 शेषालिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिणामक्रमनियमात् तथा-
 तेष्वविशेषेषुभूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते तथा चोक्तम्

पुरस्तान्नविशेषिभ्यः परन्तत्त्वान्तररसस्तीतिविशेषाणां नास्ति
 तत्त्वान्तरपरिणामलोपांतुधर्मलक्षणत्वस्था परिणामाव्याख्यापि-
 प्यन्ते व्याख्यातं दृश्यं अयद्रष्टुः स्वरूपात्रधारणार्थमिदमारभ्यते
 ॥ १६ ॥

भा० का० प० । (तत्र) उन अवस्थाओंमें (आकाश वायुान्युदक भूम-
 यो भूतानि) आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यह पञ्चभूत (शब्द-
 स्पर्श रूपरस गन्ध तन्मात्राणामविशेषां विशेषाः) शब्दस्पर्श, रूप, रस, गंध
 जो पञ्चभूतों की सामान्य तन्मात्रा हैं उनके विशेष (श्रोत्र त्वक् चक्षु
 जिह्वाघ्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि) श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, और
 बुद्धि यह इन्द्रियां (वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि) वचन, हाथ,
 चरण, गुदा और लिंग यह पांच कर्मेन्द्रिय (एकादशस्थनः) और ११ वां
 स्तन (इत्येतानि) यह सब (अस्मिता लक्षणस्याविशेषस्य) जो अस्मिता के
 सामान्य लक्षण हैं (विशेष गुणानामेवषोढश को विशेषपरिणामः) स-
 त्वादि विशेष गुणों की उक्त १६ विशेष अवस्था हैं (षडविशेषाः) अविशेष
 ६ अवस्था हैं (यथा) जैसे (शब्द तन्मात्रम्) स्पर्श तन्मात्र (रूप तन्मा-
 त्रम्) रूप तन्मात्र (गन्धतन्मात्रम्) और गन्ध तन्मात्र (इत्येक द्वित्रि-
 चतुः पञ्च लक्षणाः) इस प्रकारसे एक दो, तीन चार और पांच लक्षण
 हैं जिनके (शब्दादयः पञ्चाविशेषाः) शब्दादिक पांच अविशेष अवस्था
 हैं (षष्ठ्य) और छठी अवस्था (अस्मिता मात्र) विद्यमानता मात्र है
 (एते सत्तामात्रस्यात्मनो महती षडविशेष परिणामाः) यह छै सत्तामात्र
 आत्माके अविशेषावस्था हैं (यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिंगमात्रमहत्त्वम्)
 जो परम अविशेष चिह्नमात्र महत्त्व है (तस्मिन्) उस महत्त्वमें (एते)
 उक्तगु (सत्तामत्रमहत्त्वात्मनि) सत्तामात्र आत्मामें (अवस्थाय) स्थिर
 होकर (विद्वद्विकाष्ठातनु भवन्ति) बड़ी हुई अवस्था को प्राप्त होते हैं

(प्रतिसंख्यमानाश्च) और जब इनका पुनः लय होता है तब (तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मनि) उस ही सत्तामात्र आत्मामें (अवस्थाय) स्थिर होके (यत्तन्निःसत्तासत्त्वम्) निःसत्तासत्त्व अर्थात् अदृश्यके समान (निःसद-सदम्) जिसको सत् और असत् कुछ भी नहीं कह सकते हैं (अलिंगम्-प्रधानन्तम् प्रतीयन्ति) इस कारणसे गुणों की वह अवस्था अलिंगावस्था वा प्रधान अवस्था कहलाती है (तत्प्रतीयन्ति) वह प्रतीत होते हैं (एतेषाम्परिणामः) इनका परिणाम लिङ्गावस्था है (निःसत्ता सत्त्वंचालिङ्ग परिणामः) लय होना अलिंगावस्था है (अलिंगावस्थायाम्) अलिंगावस्थामें (न पुरुषार्थो हेतुः) पुरुषार्थ हेतु नहीं है (नालिंगावस्थायाम्) और न अलिंगावस्थामें (आदौ पुरुषार्थताकारणाभवतीति) प्रथम पुरुषार्थता हेतु होता है (नास्तौ पुरुषार्थ कृता इति) यह अवस्था पुरुषार्थ से नहीं होती (नित्याख्यायते) इससे यह अवस्था नित्या नित्या कही जाती है (त्रयाणाम्) अन्यतीन (अवस्थानाम्) अवस्थाओं (आदौ पुरुषार्थता) कारणभावति) आरम्भ में पुरुषार्थता कारण होती है (सचार्थोहेतुः) वह हेतु) निमित्त कारणभावति) अवस्थाओं का निमित्त कारण है (इत्यनित्याख्यायते) इससे वह अवस्था अनित्या कहा ती हैं। (गुणास्तु) गुणतो (सर्वधर्मानुधातिनः) सर्व धर्मों की धारण करनेवाले हैं (न प्रतप्रस्तमयन्ते) अस्तकों प्राप्त नहीं होते (नोपजायन्ते) न उत्पन्न होते हैं (व्यक्तिभिरिव) व्यक्तियों हीसे (अतीतानागतव्यया गमवतीभिः) भूतभविष्यत आवागमनवाली (गुणान्वयीनिभिः) गुणोंके अनु-सार स्वभाववाली (उपजनापाय धर्मकाइव) उत्पत्ति विनाश स्वभाववालों के स्वभावके समान स्वभाववाली (अवभासन्ते) प्रतीत होते हैं (यथा) जैसे (देवदत्तः) देवदत्तः (दरिद्राति कस्मात्) दरिद्रके समान क्यों आचरण करता है (यतो) जिससे (अखमियंतेगावः) इसकी गाय मरजाती है (इति गवास्तेवमरणात्) यह गौश्रीके मरनसे (तस्य) देवदत्तका

(हरिद्राणम्) हरिद्रताहै (न) नहीं (स्वरूपहानात्) स्वरूपहानिसे(इति) ये (सप्तः) सप्त (समाधिः) उत्तरहै (लिङ्गमात्रम्) चिह्न मात्र (अलिङ्गस्य) चिह्न रहिततुके (प्रत्यासन्नम्) समीपस्थ (तत्र) तहां (तत्) सो (संसृष्ट) सञ्चित (विविच्यते) विवेक किया जाता है (क्रमानतिवृत्तेः) क्रमकी अनतिवृत्ति से (तथा) तथा (षड्विंशतिषालिङ्ग मात्रे) छै अविशेष लिङ्गमात्र में (संसृष्टाः) सञ्चित (विविच्यते) विवेक किये जाते है (परिणाम क्रम नियमात्) परिणाम क्रमके नियमसे (तथा) तैसे (तेषु विवेकेषु) उन अविवेकों में (भूतेन्द्रियाणि) भूतेन्द्रिय (संसृष्टानि) सञ्चित हुवे (विविच्यते) विवेक किई जातीहैं (तथाचोक्तम्) तैसाही अन्यत्र भी कहा है (पुरस्तात्तद्विशेषैभ्यः) प्रथम न हो अविशेषीसे (परं तत्वान्तरम्) पर तत्वान्तर (अस्ति) है (विशेषाणाम्) विशेषों की (न) नहीं (अस्ति) है (तत्वान्तर परिणामः) तत्वान्तर का अन्तिम (तेषान्तु) उनकी (धर्मलक्षणवस्था) धर्म लक्षण की अवस्था (परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते) परिणामका व्याख्यान करेंगे (व्याख्यातं दृश्यम्) दृश्यका व्याख्यान किया (अथ) अब (दृष्टुं स्वरूपपावधारणार्थम्) दृष्टाके स्वरूपके निश्चय निमित्त (इदं मारभ्यते) इसको आरम्भ करते हैं ॥ १६ ॥

भा० का भा० । तहां वायु, अग्नि, जल, आकाश, भूमि ये पांच भूत हैं रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द इन अविशेष तन्मात्राओं के अर्थात् रूप रहितोंके पञ्चभूत विशेष हैं अर्थात् पञ्च तन्मात्रासे उत्पन्न भये हैं, तथा कान, नाक, त्वचा, नेत्र, जिह्वाये पांचो ज्ञानेन्द्रिय है वाक्, हाथ, पैर, गुदालिङ्ग ये पांच कर्मेन्द्रिय है ये दश और ग्यारवांसन उभयात्मक है ये सब अविशेष अस्मिता लक्षणके अगुणोंका सोलह विशेष अर्थात् रूपवान का परिणाम है छै अविशेष है वो ये हैं शब्दतन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, गन्ध तन्मात्र, रस तन्मात्र, ये पांचों क्रम से १।२।३।४।५। लक्षणयुक्त पांच अविशेष हैं और छठा अविशेष अस्मिता है, ये सत्तामात्र महान् आत्माके

ष्ट अविशेष अर्थात् रूप रहित परिणाम है जो इन सबसे उत्कृष्ट
 अविशेषसे भी पर लिङ्गमात्र महत्त्व है उक्त ही महत्त्व सत्वमात्र महान्
 आत्माके आश्रय होकर बढ़ते हैं और लय होनेके समय प्रकाशित हुवे
 उसहीसे सद् सदात्मकमे प्रतीत होते हैं ये उनका चिह्नमात्र ही परिणाम
 है और निश्चत्तासत्त लिंग रहितका परिणाम है चिह्न रहित अवस्था को
 पुरुषार्थ हेतु नहीं है और न चिह्न रहित अवस्थासे प्रथम पुरुषार्थ कारण
 हैं एवं न उस अवस्था की पुरुषार्थ तत्कारण है और न वो अवस्था पुरुषार्थ
 से अर्द्ध है वह नित्या हैं, तीनी अवस्थाओं का प्रथम पुरुषार्थता कारण है,
 बोधैतन्निमित्त कारण होता है वो अवस्था अनित्या कही जाती है सब
 गुणधर्मादुपायि होते हैं न अस्त होते हैं न उत्पन्न होते हैं अतीत अना-
 गत लाभ व्यवयुक्त गुणरहित व्यक्तियोंसे वेष्टित उत्पन्न भसे ऐसे मातूम
 होते हैं जैसे देवदत्त दरिद्रोंके समान रहता है क्योंकि इसकी गाय मरती
 जाती है तो गावोंके मरनेहीसे वे दरिद्र है ये उतर भवा चिह्नमात्र लिंगर
 हितके समीपस्थका विवेक क्रम रहित होता है इसही प्रकार से अविशेषों
 का लिङ्गमात्रके समीपस्थ होनेसे विवेक होता है क्रमसे ऐसेही भूतेन्द्रियोंका
 भी अविशेषोंमें विवेक होता है तैसाही अन्यत्र भी कहा है अविशेषोंसे प्रथम
 परतत्व नहीं है विशेषोंका तत्वान्तर परिणाम नहीं है उनके धर्म लक्षण
 के अवस्थाने परिणाम है सद्श्य स्वरूप कहा है ये दृष्टाके स्वरूप निश्चयार्थ
 ये लिखा है ॥ १६ ॥

द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानु

पश्यः ॥ २० ॥

सू० प० । (दृष्टा दृशिमात्रः) दर्शन शक्ति और दृश्य शक्ति मात्रही

(शुद्धोपि) शुद्ध भी (प्रत्ययानुपश्यः) ज्ञानसे अन्य रूप भान होता है ॥ २० ॥

सू० का भा० । दृष्टा यद्यपि साक्षीमात्र है तथापि अन्य प्रत्यय से दृश्यरूप भान होता है ॥ २० ॥

दृष्टिमात्र इति दृक्शक्तिरेवविशेषणापरावृष्टेत्यर्थः सपुरुषो
बुद्धेः प्रतिसंवेदी स बुद्धेर्नसरूपो नात्यन्त विरूप इति न ता-
वत्सरूपः कस्मात् ज्ञाताज्ञत विषयत्वात् परिणामिनी हि
बुद्धिस्तस्याश्च विषयो वनादिर्गटादिर्ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणा-
मित्वं दर्शयति सदाज्ञातविषयत्वन्तुपुरुषस्यापरिणामित्वम्परि-
दीपयति । कस्मात्तर्हि बुद्धिश्च नाम पुरुषश्च विषयश्चस्यादृष्टही-
ताचेति सिद्धम् । पुरुषस्य सदाज्ञात विषयत्वज्ञतश्चापरिणा-
मित्वमिति चिश्च परार्थाबुद्धिः संहत्यकारित्वात् स्वार्थः पुरुष
इति तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वादिगुणाबुद्धिस्त्रिगुणात्वाद्चेत
न त्रिगुणानान्तूद्गृष्टा पुरुष इत्यती न सरूपः अस्तुतर्हि विरूप
इति नात्यन्तं विरूपः कस्मात् शुद्धीप्यसौ प्रतयानुपश्यो यतः
प्रतयं वौद्धमनुपश्यतितमनुपश्यन्न तदात्मापितदात्मना इव
प्रत्ययभासते तथाचेत्तम् अपरिणामिनी हि भोक्तृत्व शक्तिर-
प्रतिसंक्रमाच्च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तिवत्दृष्टि मनुपतति
तस्याश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाथाबुद्धिवृत्तिरनुकारमात्र तथा
बुद्धिवृत्तप्राविधिटाहि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥ २० ॥

भा का० प० । (दृष्टिमात्र इति) दृष्टि मात्रका अर्थ यह है कि

(दृक्शक्तिरेव) दृक् शक्ति (विशेषण अर्थात् उसके लक्षणोंके अविचारसे (सपुरुषः) वह आत्मा (बुद्धेः प्रतिसंवेदि) बुद्धिसे जानने योग्य अथवा जो बुद्धिका साक्षी है (सः) वह आत्मा (बुद्धेर्नसरूपः) बुद्धिके समानरूप वाला नहीं है (नात्यंत विरूपः) न अत्यंत विरुद्ध लक्षणवाला है (न तावत्सरूपः) समान रूपवाला नहीं है (कस्मात्) क्योंकि (ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात्) आत्मा ज्ञात विषय और अज्ञात विषय दोनों है (परिणामिनि बुद्धिः) बुद्धिअवस्थान्तर को कारण कर लेती है (तस्याश्च) उस बुद्धिका विषय (गवादि घटादि विषयः) गौ आदि और घट पटादि ज्ञातही है (ज्ञातश्चाज्ञाताश्च) ज्ञात और अज्ञात (परिणामित्वन्दर्शयति) परिणामित्व दिखाते है (सदाज्ञातविषयत्वन्तु) सदैवही अज्ञात विषयतो (पुरुषस्य) आत्माका (अपरिणामित्वन्दीपयति) परिणाम रहित भावको प्रकाशित करता है (कस्मात्) क्योंकि (तर्हि) तो (बुद्धिश्च) बुद्धिभी (नाम पुरुष विषयश्च) प्रसिद्ध पुरुष विषय (अग्रहीताच्च स्यात्) अग्रही होगी (इति) यह सिद्ध हुआ (पुरुषस्य) ईश्वरका (सदा ज्ञातविषयत्वम्) सदैव अज्ञातता है (ततश्चापरिणामित्वम्) इसके ईश्वरमें अपरिणामिता (किञ्च) वरन (परार्थाबुद्धिः) बुद्धिपराधीन है (संचल्य कारित्वात्) श्रीों की सहायसे यह कार्य करती है (स्वार्थः पुरुषः) ईश्वर स्वतन्त्र है (तथा) तैसेही (सर्वार्थाह्वयसायकत्वात् त्रिगुणाबुद्धिः) सर्व-अर्थोंके व्यवहार युक्त होनेसे बुद्धिर्त्रिगुणात्मिका है (त्रिगुणात्वादचेत-वेति) त्रिगुणा होनेसे जड़ है (गुणानान्तुदृष्टा पुरुष इत्यतो न स्वरूपः) और पुरुष गुणोंका दृष्टा है इससे पुरुष बुद्धिके समान नहीं है (अस्तुतर्हि विरूप इति) तो बुद्धिसे विलक्षण रूपवाला होगा (नात्यंतविरूपः) अत्यंत विरूपभी नहीं है (कस्मात्) क्योंकि (शुद्धोप्यसौ) पुरुष शुद्धहोने पर भी (प्रत्ययानुपश्यः) ज्ञानसे देखा जाता है (प्रतप्रयंबौद्धमनुपश्यति) ज्ञान बुद्धिके द्वारा होता है (तमनुपश्यन्) बुद्धि द्वारा देखनेसे (तदा)

तव (आत्मापि) आत्मा भी (तदात्मक इव) उसके रूपके समान (प्रत्या-
वभासते) मालूम होता है (तथा चोक्तम्) ऐसाही अन्यत्र भी कहा है
(अपरिणामिनिहि भीतृत्वशक्तिः) भीतृत्वशक्तिका कभी परिणाम नहीं
होता (अप्रतिसंक्रामाच) और संक्रमण से रहित है अथोत् उल्लङ्घन करने
योग्य नहीं है (परिणामिव्यर्थे) परिणामी पदार्थोंमें (प्रतिसंक्रांतेव)
संक्रांत अर्थात् अयस्यांतर को धारण करनेवाली के समान (तद्वृत्तिमनु-
पतति) उसकी वृत्ति भान होने लगती है (तस्याश्च) और उस वृत्तिके
(प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया) प्राप्त हुआ चैतन्यका ग्रहण उपराग जिसको
(बुद्धिवृत्तेरनुकार मात्रतया) बुद्धिकी वृत्तियोंके अनुकरण मात्रसे (बुद्धि
वृत्तप्रविशिष्टाहि) बुद्धि वृत्तियोंसे भिन्न (ज्ञान वृत्तिः) ज्ञानकी वृत्ति है
(इतराख्यायते) ऐसा कहा जाता है ॥ २० ॥

भा० का भा० । दृष्टा अर्थात् बुद्धिकी वृत्तियोंका साक्षी है परन्तु
इसमें शंका यह है कि वह दृष्टा बुद्धिसे सरूप है या विरूप है इसका
उत्तर यह है न अतंत्रत विरूप है और न अतंत्रत सरूप है सरूपती इस
कारणसे नहीं कि आत्मा दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकारके पदार्थोंका अधि-
कारी है और बुद्धि केवल ज्ञात घटादि पदार्थोंके ज्ञानको धारण कर
सक्ती है और बुद्धिमें अनेक प्रकारके परिणाम रहित हैं, एवम् बुद्धि
परतन्त्र है क्योंकि वह बिना दूसरेका सहायके ज्ञान प्राप्तिमें असमर्थ है
और आत्मा स्वतन्त्र है, तथा बुद्धि चांचल्य रहित होती है तब अनुपपत्ती
प्रतीत होता है कि इस समय मेरी बुद्धि सहुणयुक्त है इन कारणोंसे आत्मा
बुद्धिके सरूप नहीं है, विरूप इस कारणसे नहीं कि शुद्ध होने पर भी
ज्ञान द्वारा पदार्थोंके समक्षता है और ज्ञान बुद्धि के बिना हीदा अस-
म्भव है इससे अज्ञानी लोग जानते हैं कि आत्म बुद्धिरूप है और ऋषि-
श्रीने भी कहा है कि आत्माकी शक्ति परिणाम रहित है तथापि परि-
णामनीबुद्धि की वृत्तियों के संयोग से परिणामिनी प्रतीत होती है,

इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा की जो चैतन्य वृत्तियाँ हैं उनसे बुद्धि की वृत्तिबुद्धिसे भिन्न हैं इससे आत्मा बुद्धिसे सरूप नहीं है ॥ २० ॥

तदर्थ एवदृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

सू० का० प० । (तदर्थ एव) पूर्व सूत्र में कहे हुए हेतु से (दृश्यस्य) दृश्य पदार्थ के (आत्मा है ॥ २१ ॥

सू० का भा० । पूर्व सूत्रमें कहे हुये से आत्मा दृश्यभावसे भान होता है ॥ २१ ॥

दृशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मविषयतामापन्नं दृश्यमिति तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा भवति स्वरूपत्ववतीत्यर्थः । तत्स्वरूपन्तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम्भोगापवर्गार्थं तायां क्षतायां पुरुषेण न दृश्यते इति स्वरूपहानादृश्यनाशः प्राप्ती न तु विनिश्च्यति कल्मात् ॥ २१ ॥

भा० का प० । (दृशिरूपस्य पुरुषस्य) दृष्टारूप आत्माके (कर्मविषयतामापन्नम्) कर्म विषयताकी प्राप्त हुआ पदार्थ (दृश्यम्) दृश्य कहाता है (तदर्थ एव) उसही वास्ते (दृश्यस्य) दृश्यका (आत्मा भवति) आत्मा होता है (स्वरूपत्ववतीत्यर्थः) अर्थात् स्वरूप होता है (तत्स्वरूपन्तु) आत्माका स्वरूपती (पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम् क्षतायाम्) भोग और मोक्ष की प्रयोजनता वा लीलुपता करनेमें (पुरुषेण न दृश्यते) पुरुषका नहीं दीखता है (इति स्वरूप हानात्) इस प्रकार की स्वरूप हानि से (दृश्यनाशः) दृश्यका नाश ही जाता है (प्राप्तिस्तन्) प्राप्त ही जानसे (विनिश्च्यति) नाश नहीं होता ॥ २१ ॥

भा० का भा० । दृष्टाको जो कर्म अर्थात् दर्शन उसकी विषयता की

जो प्राप्त ही वह सब पदार्थ दृश्य कहते हैं और इस ही कारण दृश्यका स्वरूप होता है उस दृश्यका स्वरूप दूसरेके रूपके द्वारा भोग और भोज की लालसा में प्राप्ति हुवे मनुष्य को प्रतीत नहीं होता इससे दृश्य की रूप हानि होती है किन्तु नाश नहीं होता ॥ २१ ॥

कृतार्थम्प्रतिनष्टन्तदन्य साधारणत्वात् ॥ २२ ॥

छ० का प० । (कृतार्थम् प्रति) एक पुरुषके प्रति (नष्टम्) दृश्यका रूप नष्ट है (अनष्टम्) परन्तु वस्तुतः वह नष्ट नहीं है (तदन्य साधारणत्वात्) क्यों कि दूसरे मनुष्य को भान होता है ॥ २२ ॥

झ० का भा० । एक पुरुष के प्रति दृश्यका रूप नष्ट हुआ है परन्तु दूसरे के प्रति वही अनिष्ट है इससे उसे नष्ट नहीं कह सकते ॥ २२ ॥

कृतार्थमेकं पुरुषं प्रतिदृश्यन्नष्टमपिनाशं प्राप्तमप्यनष्टन्तदन्य पुरुषसाधारणत्वात् कुशलं पुरुषं प्रतिनाशं प्राप्तमप्य कुशलान् पुरुषान्प्रतप्रकृतार्थमिति तेषां दृशेः कर्मविषयतामापन्नं लभते एवं पररूपेणात्म रूपमिति अतश्च दृग्दर्शन शक्तप्रणितत्वाद्नादिः संयोग व्याख्यात इति तथाचोक्तम् धर्मिणासनादि संयोगमिमात्राणामप्यनादिः संयोग इति ॥ २२ ॥

भा० का प० । (कृतार्थम्) कृतार्थ अर्थात् (एकमपुरुषम्प्रति) एक पुरुष के प्रति दृश्यन्नष्टमपि) दृश्यरूप नष्ट (नाशं प्राप्तमपि) अर्थात् नाश को प्राप्त हो भी गया है (अनष्टन्तत्) नहीं नष्ट हुआ है (अन्वपुरुष साधारणत्वात्) अन्य पुरुष के प्रति (कुशलं पुरुषं प्रतिनाशं प्राप्तम्)

चतुर पुरुषकी प्रति दृग्प्रनाग की प्राप्त होगया है (अकुगलान् पुरुषान् प्रति) मूर्ख^१ पुरुषोंक प्रति (अतार्थम्) अज्ञतार्थ अर्थात् अनष्ट (तेषां दृशेः) उनकी दृष्टि की (कर्म विषयतासापन्नम्) कर्म विषयताकी प्राप्त होता है (लभते) प्राप्त कारता है (एवम्) इस प्रकार से (पर रूपेशाम्-रूपम्) पर रूपसे अपने रूपकी (अनन्न) और इस कारण से (दृग्दर्शन शक्तयोर्नित्यत्वात्) दृष्टा और दर्शन शक्तियों के निरन्तर होनेसे (अनादि संयोगी व्याख्यातः) दोनोंका अनादि संयोग कहा गया (तथाचोक्तम्) अन्यत्र भी कहाहै (धर्मिण मनादि संयोगाद्धर्ममात्राणामप्यनादि संयोगः) धर्मों अर्थात् गुणों का अनादि संयोग होनेसे धर्म अर्थात् गुणोंका भी अनादि संयोग होताहै ॥ २२ ॥

भा० का भा० । दृश्य का रूप जो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में नष्ट हो-गया वही दूसरे पुरुषों की दृष्टि में विद्यमान है इससे उसे नष्ट हुआ नहीं कह सकते किन्तु वही प्रतीत होता है कि दृक्शक्ति और दर्शन का संयोग अनादि है ॥ २२ ॥

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलवधिहेतुः

संयोगः ॥ २३ ॥

सू० का प० । (स्वस्वामि शक्त्योः) स्व अर्थात् दृश्य शक्तियों के (स्वरूपोपलवधि हेतुः) स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण ही (संयोगः) उसे संयोग कहाता है ।

सू० का भा० । दृक् और दृष्ट शक्तियों का स्वरूप देखने वा निश्चय करने का जो हेतु है उसे संयोग कहते हैं ॥ २३ ॥

संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रम् प्रवृत्ते ।

पुरुषः स्वामीदृश्येन खेन दर्शनार्थं संयुक्तस्वस्मात् संयोगाद्
 दृश्यस्रोपलब्धिर्यासभोगः यातुद्रष्टः स्वरूपोपलब्धिः सोपवर्गः
 दर्शनकार्यावसानः संयोग इति दर्शनं वियोगस्य कारणमुक्तम्
 दर्शनमदर्शनस्य प्रतिद्वन्द्वीति अदर्शनं संयोग निमित्तमुक्तम्
 नात्रदर्शनं मोक्षकारणमदर्शनाभावादेवबन्धाभावःस मोक्ष इति
 दर्शनस्यभावैवकारणस्यादर्शनस्यनाश इत्यत्रो दर्शनज्ञानङ्गै-
 वल्यकारणमुक्तम् किञ्चिदमदर्शनं नाम किं गुणानामधिकार
 आहोस्त्रिदृशिरूपस्य स्वामिना दर्शित विषयस्य प्रधानचित्त-
 स्यानुत्पादः सूक्ष्मिन् दृश्येविद्यमाने यो दर्शनाभावः किमर्थव-
 त्तागुणानामथाविद्या सूचितेन सहनिरुद्धा सूचितस्रोत्पत्ति
 बीजं किं स्थितिसंस्कारक्षयेगति संस्काराभिव्यक्तिः यत्रेदमुक्तम्
 प्रधानं स्थित्यैववर्तमानं विकाराकरणांप्रधानंस्यात् तथास्थित्यैव
 वर्तमानं विकारनित्यत्वाद्प्रधानं स्यात् उभयथाचास्यवृत्तिः
 प्रधान व्यवहारं लभतेनान्यथाकारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वे प्र-
 समानश्चर्चः दर्शनशक्तिरेवाददर्शनमित्येकेप्रधानस्यात्मख्यापना-
 र्थाप्रवृत्तिरिति श्रुतेः सर्वबोधवोधसमर्थः प्राक्प्रवृत्तेः पुरुषो न प-
 श्यति सर्वकार्यकारण समर्थं दृश्यन्तदानदृश्यत इति उभयस्य-
 प्यदर्शनत्वमर्म् इत्येके तत्रेदं दृशस्यत्मात्मभूतमपि पुरुषप्रतयम-
 पेक्ष्यदर्शनं दृश्यधर्मत्वेन भवति तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि

दृश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषधर्मत्वे न भवति तथा पुरुषसामानात्मभूत
 अपि दृशप्रत्यायापेक्षं पुरुषधर्मत्वं न वा दर्शनमवभासते दर्शनं
 ज्ञानमेवादर्शनमिति केचिदभिदधति इत्येतेषास्त्वगताविकल्प्या
 स्तद्विकल्पवहुतुमेतत्सर्वपुरुषाणां गुणसंबन्धि साधारण विषयं
 यस्तुप्रतक् चेतनसाम्बुद्धिसंयोगः ॥ २३ ॥

भा० का० प० । (पुरुषः) आत्मा (स्वामी दृशनेन स्त्रिन) अपने
 दृशसे (दर्शनार्थम्) देखनेके लिये (संयुक्तः) पदार्थों से संयुक्त होता
 है (तस्मात् संयोगात्) उस संयोग से (दृश्यस्योपलब्धिर्वा) जो दृश्य पदार्थों
 को प्राप्ति होती है (स भोगः) उसे भोग कहते हैं (यातु) और जो
 (दृष्टस्वरूपोपलब्धिः) दृष्टा अर्थात् आत्माके स्वरूप की प्राप्ति होती है
 (सोपवर्गः) उसे मोक्ष कहते हैं (दर्शन कार्यावसान संयोगः) जहां दर्शन
 के कार्यका अन्त होजाता है उसे संयोग कहते हैं (दर्शनम्) दर्शन को
 (वियोगस्य कारणमुक्तम्) वियोग का कारण कहते हैं (दर्शनमदर्शनस्य)
 दर्शन अदर्शन का (प्रतिबन्धी) विपक्षी है (अदर्शनं संयोगनिमित्त रु-
 क्तम्) अदर्शन को संयोग का कारण कहा है (नात्रदर्शनम् मोक्ष कार-
 णम्) यहां पर दर्शनको मोक्षका कारण नहीं कहा है, (अदर्शनाभावा-
 देव) अदर्शनके अभाव ही से (बन्धाभावः) बन्धन का जो अभाव होता
 है (स मोक्षः) उसे मोक्ष कहते हैं (दर्शनस्य भावे) दर्शन की विद्यमान
 तामें (बन्धकारणस्यादर्शनस्य नाशः) बन्धका कारण जो अदर्शन है उसका
 नाश होजाता है (इत्यतः) इस लिये (दर्शनज्ञानं कैवल्य कारण मुक्तम्)
 दर्शन ज्ञान को कैवल्यका कारण कहा है (किञ्चिदमदर्शनम्) क्या यह
 अदर्शन (गुणनामधिकारः) गुणोंका अधिकार है (अहीस्वित्) अथवा
 (दृशिरूपस्य स्वामिनी दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्यानुत्पादः) दृष्टारूप
 आत्माके जिस चित्तने उस विषय को देखा है उस प्रधान चित्त अर्थात्

ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होती (स्वस्मिन् दृश्य विद्यमाने) अपने में दृश्य विद्यमान रहते भी (यो दर्शनाभावः) दर्शन का अभाव होता है किमर्धवत्तागुणानाम्) क्या वह गुणों की अर्धवत्तासे होता है (अथाद्विद्यास्वचित्तेन सह निरुद्धा) अथवा अविद्या अपने चित्तके संग निरुद्ध हो गई है (स्वचित्तस्योत्पत्ति बीजम्) अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण (किम्) क्या (स्थितिके संस्कार चय हो जाने पर (गति संस्काराभिव्यक्तिः) गतिके संस्कार प्रकट होते हैं (यत्रेदमुक्तम्) जिसमें यह कहा जाता है (प्रधानम् स्थित्यैव) प्रधान स्थिति ही से (वर्तमानम्) वर्तमान रहता है (विकारा करणात्) क्योंकि वह विकार करनेवाला नहीं है (अप्रधानम्) अप्रधान (स्यात्) ही (तथा) तैसीही (गत्यैव) गमन से ही (वर्तमानम्) विद्यमान (विकार नितप्रत्वात्) नितप्र विकारी होनेसे (अप्रधानं स्यात्) अप्रधान हुआ (उभयथाच) उक्त दोनों प्रकार से (अस्य प्रवृत्तिः) इसकी वृत्तिः (प्रधानव्यवहारं लभते) प्रधानता को प्राप्त होती है (अन्यथा) यदि ऐसा न होता (कारणात्स्वरेष्वपि कल्पितेषु) और २ कारणोंकी कल्पना करने पर भी (एषः) यह (समानश्चर्द्धः) समान विचारणीय होगा (दर्शन शक्तिरेवा दर्शनम्) दर्शन शक्तिही अदर्शन है (इतेरके) ऐसा भी कोई कहते हैं (प्रधानस्यात्मख्यापनार्थाप्रवृत्तिः) प्रधानका रूप प्रकट करनेमें जो अप्रवृत्ति है उसे अदर्शन कहते हैं (इति श्रुतिः) ऐसा भी सुन्ते हैं। (सर्ववीध्यवीध समर्थः) जानने योग्य जितने पदार्थ है (प्राक् प्रवृत्तेः) पूर्वही होनेसे (पुरुषो न पश्यति) पुरुष नहीं देखता (सर्वं कार्यं कारण समर्थन्दृश्यन्तदान दृश्यते) सब कार्य कारण की उस समय नहीं देखती (उभयस्याप्यदर्शनधर्म इत्येके) इस लिये दोनों का ही दर्शन धर्म नहीं है यह किसी किसीका मत है (तत्रेदं) वहाँ यह (दृश्यस्य) दृशका (आत्मभूतमपि) तादात्म्य होने पर भी (पुरुष प्रत्ययमपेक्ष्य दर्शनम्) दर्शन पुरुष ज्ञानकी अपेक्षा से (दृशप्रधर्म-

त्वेन भवति) दृश्यभावको प्राप्त होता है (तथा) तैसेही (पुरुषस्यानात्म-
भूतमयि) पुरुषके अनात्म होनेपर भी (दृश्य प्रत्ययापेक्षं) दृश्य ज्ञानकी
अपेक्षा (पुरुष धर्मत्वेनेव) पुरुष धर्मके समान (अदर्शन मवभासते)
दर्शनका अभाव मान होता है (अदर्शनं ज्ञानमेवा दर्शन मितेयके सिधी-
येते) कोई ज्ञानकोही अदर्शन कहते हैं (इतेरते शास्त्र विकल्पाः) यह
सब शास्त्रकी तर्क वितर्क (तत्र विकल्प वहत्वम्) शास्त्रके तर्कों का बहुत्व
(पुरुषाणां गुणसंयोगे साधारण विषयम्) पुरुषोंकी गुणोंके संयोगमें साधा-
रण विषय है (यस्तु) और जो (प्रतयक्चेतनस्य) परम चैतन्य ईश्वर का
(स्वबुद्धि संयोगः) अपनी बुद्धिका संयोग है ॥ २३ ॥

भा० का भा० । आत्मा जो अपने रूपके देखने को प्रवृत्त होता है
परन्तु मध्यमें जो पदार्थान्तरोका संयोग होजाता है और उसकी वृत्तियां
आगे नहीं बढ़ सकती हैं उसको भोग कहते हैं और जो पुरुषको परमात्मा
के स्वरूपकी प्राप्ति है उसे मोक्ष कहते हैं और जहां दर्शन रूप क्रिया का
अन्त होजाय उसे संयोग कहते हैं किन्तु दर्शन ही वियोगका कारण है
क्योंकि जब किसीका संयोग होता है उसका वियोग भी अवश्य होता है
ऐसेही अदर्शन संयोगका हेतु कहाता है, इस शास्त्रमें दर्शन को मोक्षका
कारण नहीं कहा है अभिप्राय यह कि जो २० और २१ सूत्रमें संयोग
कहाथा वह दृश्य पदार्थों के संयोगके समान नहीं हैं किन्तु वह एक
विलक्षणही संयोग है ॥ २३ ॥

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥

सू० प० । (तस्य) तिसका (हेतुः) मूल (अविद्या) अविद्या
है ॥ २४ ॥

सू० भा० । तिसका अर्थात् संयोगका हेतु अविद्या है ॥ २४ ॥

विपर्यय ज्ञानवासनेत्यर्थः विपर्यय ज्ञानवासनावासिता-
न कार्यं निष्ठां पुरुषस्यान्तिं बुद्धिः प्राप्नोति साधिकारापुनरा-
वर्तते सा तु पुरुषाख्यातिपर्यवसानाकार्यनिष्ठां प्राप्नोति चरि-
ताधिकारानिष्ठतिदर्शनावबन्धकारणाभावात् न पुनरावर्तते
अत्र कश्चित् षण्डकोपाख्यानेनोद्घाटयति सुमध्याभार्ययाभि-
धीयते षण्डक आर्यपुत्रापत्यवती मे भगिनी किमर्थं न नाह
मिति सतामाहमृतस्ते ऽहमपत्यमुत्पादयिष्यामीति तथेदं विद्य-
मानं ज्ञानं चित्तनिष्ठतिं न करोति विनष्टं करिष्यतीति का-
प्रत्याशातत्वाचार्यदेशीयोवति ननु बुद्धिनिष्ठतिरेवमोक्षोऽदर्शन-
कारणाभावात् बुद्धिनिष्ठतिस्तच्चादर्शनबन्धकारणान्दर्शनाभि-
वर्तते तत्र चित्तनिष्ठतिरेवमोक्षः किमर्थमस्थान एवास्थमति-
विभ्रमः ॥ २४ ॥

भा० प० । (विपर्ययज्ञानवासेनतर्यः) अविद्या अर्थात् मिथ्या ज्ञान
वासना (विपर्यय ज्ञान वासनावासिता) मिथ्या ज्ञानवासनासे वासित
(न) नहीं (पुरुषस्यान्तिं) पुरुष ज्ञानको (बुद्धिः) बुद्धि (प्राप्नोति)
प्राप्त होती (साधिकारा पुनरावर्तते) अधिकार सहित पुनः आवर्त्तित
होती है (सातु) वीबुद्धि (पुरुषाख्यातिपर्यवसाना) पुरुषज्ञानमें स्थिर
होती है (कार्यनिष्ठाम्) कार्यसिद्धिको (प्राप्नोति) प्राप्त होती है (चरि-
ताधिकारा) सिद्धाधिकारा बुद्धि (निष्ठता दर्शना) निष्ठत ही गया है
अदर्शन जिज्ञसे (बन्धकारण भावात्) बन्ध कारणभावसे (न) नहीं
(पुनः) पुनः (आवर्त्तते) आवर्त्त होती (अत्र) यहां (कश्चित्) किसी

(षण्डकी पारव्यानेन) नपुंसकके उपाख्यानसे (उद्घाटयति) उद्घा-
टित करताहै (सुग्धयाभार्यया) सुग्धभार्यासे (अभिधीयते) अभिधान
करते हैं (षण्डक) हे नपुंसक (आर्य्यपुत्र) पते (अपतप्रवतीभिभगनी)
मेरी वहन पुत्रवती है (किमर्थन्नाहमिति) मैं क्यों नहीं (सः) वह
(ताम्) उससे (आह) बोला (नृत्तस्तेहमपतप्रमुत्पादयिष्यामीति) मैंमर
करतेरेपुत्र उत्पादन करूंगा (तथा) तैसेही (इदम्) ये (विद्यमानम्)
विद्यमान ज्ञान (चित्तनिवृत्तिं न करोति) चित्तकी निवृत्ति नहीं करता
(विनष्टं करिष्यतीति) नष्ट हुवा करैगा (का) क्या (प्रतयाशा) आशा है
(तत्र) तहां (आचार्य्यदेशीयः) आचार्य्यका उपदेश दिया शिष्य (वक्ति)
कहताहै (बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः) बुद्धिकी निवृत्ति से मोक्ष होतीहै
(अदर्शन कारणाभावात्) क्योंकि अदर्शन मोक्षका कारण नहीं है (बुद्धि-
निवृत्तिः) बुद्धिकी निवृत्ति (तच्चा दर्शनम्) वही अदर्शन है (बन्धकार-
णम्) बन्धका कारण है (दर्शनान्निवर्तते) वही दर्शन से निवृत्त ही
जाता है (तत्र) इसमें (चित्तनिवृत्तिरेवमोक्षः) चित्तकी निवृत्ति मोक्ष
है (किमर्थं सख्यान एवास्यमति विभ्रमः) तब क्यों मतिका भ्रम होता
है ॥ २४ ॥

भा का भा० । विपरीत ज्ञानको अविद्या कहते हैं विपरीत ज्ञान
की वासना से भरी हुई बुद्धि कार्यर निष्ठा वा आत्मज्ञानकी प्राप्त नहीं
कर सकती अधिकारयुक्त होनेके कारण पुनः पतित हो जाती है इस कारण
से बुद्धिकी वासना को निवृत्त करना योग्य है इस स्थलपर कोई २,१ नपुं-
सक की कथा के अनुसार शंका करते हैं अर्थात् किसीसे पूंका कि आर्य्य-
पुत्र ! मेरी भगिनी कै तो सन्तान है मेरे सन्तान तुम क्यों नहीं करते
तब नपुंसकने उत्तर दिया कि मैं मरकर तुम्हारे सन्तान उत्पन्न करूंगा,
विचारनेका स्थल है कि जब वह जीतेही सन्तान उत्पन्न न कर सकातो
मर कर क्या करेगा अैसेही यह वर्तमान ज्ञान तो चित्तकी निवृत्ति न

कर सका किन्तु सरकार करेगा यह केवल सुराशासात्र है, किन्तु इस विषयमें एक आचार्य कहताहैं कि बुद्धिकी निवृत्तिही मोक्ष नहीं हैं क्योंकि उसमें अदर्शन के कारणों का अभाव नहीं होता और बुद्धिकी निवृत्ति अदर्शन है किन्तु बन्धकारण दर्शनसे निवृत्त होताहै इसी चित्तकी निवृत्ति मोक्ष हैं ॥ २४ ॥

तदभावात्संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् ॥ २५ ॥

सू० का प० । (तदभावात्) उस दर्शनके अभाव से (संयोगाभावो-
हानम्) संयोगका अभाव होताहै (तदृशेः) उस दृष्टिसे (कैवल्यम्)
मोक्ष होतीहै ॥ २५ ॥

सू० का भा० । दर्शनके अभावसे संयोग का नाश जिसे हान कहते
हैं होता है और उसे मोक्ष होती है ॥ २५ ॥

तस्यादर्शनस्याभावात् बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः आत्यन्तिको बन्ध-
नोपरम इत्यर्थः एतद्धानन्तदृशेः कैवल्यं पुरुषस्यासि श्रीभावः
पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरम-
हानन्तदास्वरूप प्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम् ॥ २५ ॥

भा० का प० । (तस्य) उस (अदर्शनस्य) अदर्शन के (अभावात्)
अभाव से (बुद्धि पुरुषसंयोगाभावः) बुद्धि और आत्माके संयोगके अभाव
होता है (आत्यन्तिको बन्धनोपरमः) बन्धनका उपर महीजाता है
(एतद्धानम्) उस दृष्टि से (कैवल्यम्) कैवल्य होता है (पुरुषस्यासि-
श्रीभावः) पुरुष केवल अर्थात् शुद्ध रहता है (पुनरसंयोगः) फिर संयोग

रहित ही जाता है (गुणी) गुणीसे (दुःख कारण निवृत्तौ) दुःखीके कारण निवृत्त ही जानेसे (दुःखी परमोहानम्) दुःखके नाश को हान कहते हैं (तदा स्वरूप प्रतिष्ठः) तब समाधिस्थ (पुरुष इत्युक्ता) पुरुष कहा जाता है ॥ २५ ॥

भा० का भा० । जब दर्शन का अभाव ही जाता है तब बुद्धि और आत्मा के संयोग का भी अभाव ही जाता है और बन्धन का अवसान ही जाता है तथा पुरुष को कैवल्य अर्थात् गुणादि का विरह होता है, अभिप्राय यह है कि दुःख की निवृत्ति को हान कहते हैं उसके हीणसे पुरुष समाधिस्थ वा कैवल्य प्राप्त होता है ॥ २५ ॥

विवेकख्याति रविप्लवाहानीपायः ॥२६॥

सू० का प० । (विवेकख्यातिः) विवेक ज्ञान (अविप्लवा) स्थिर (हानीपायः) हानका उपाय है ॥ २६ ॥

सू० का भा० । जिस ज्ञानका कभी नाश न ही वह ज्ञान प्राप्ति हानका उपाय है ॥ २६ ॥

सत्प्रपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः सात्वनिवृत्तमि-
थ्याज्ञानाप्तवते यदास्थियाज्ञानन्दग्धबीजभावं बन्धाप्रसवं स-
म्पद्यते तदा विधृतक्लेशरजसः सत्वस्यपरिवेशारद्यऽपरस्यां
वशीकार संज्ञायां वर्तमानस्य विवेक प्रत्ययप्रवाही निर्मलो
भवति सा विवेकख्यातिरविप्लवाहानीपायः ततो मिथ्या
ज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इतोपमोक्षस्यमार्गी
हानीपाय इति ॥ २६ ॥

भा० का प० । (सत्य पुरुषन्धता प्रत्ययः) दृश्य पदार्थों से आत्मा भिन्न है यह ज्ञान (विवेकख्यातिः) विवेकख्याति कहलाता है (सातु) और वह विवेक ख्याति (निवृत्तमिथ्याज्ञाना) नाश होनेवाली मिथ्या ज्ञान वाली (भ्रवते) डूब जाती है (यदा) जब (मिथ्या ज्ञानम्) मिथ्या ज्ञान (दग्ध बीजभावम्) भस्म होगया है बीज अर्थात् उत्पन्न होनेका गुण जिसका (बन्ध प्रसवम्) बन्ध होगया है प्रसव उत्पन्न होनेका गुण (विधृत क्लेश रजसः) तब रजोगुण के क्लेश नष्ट हो जाते हैं (सत्वस्य) सत्वगुणके (परे वैशारद्ये) परम प्रकाश में (अपरस्याम् वशीकार संज्ञायाम्) दूसरी वशीकार संज्ञा में (वर्तमानस्य) वर्तमान जो योगी (विवेक प्रत्ययप्रवाहः) विवेक ज्ञान का प्रवाह (निर्मली भवति) निर्मल हो जाता है (साविवेक ख्यातिः) वह विवेकख्याति (हानोपायः) हानका उपाय है (ततः) तब (मिथ्या ज्ञानस्य) मिथ्या ज्ञानका (बीजभावीपगमः) बीजभाव का नाश होता है (पुनश्चाप्रसवः) फिर उत्पन्न नहीं होता (इत्येष मोक्षमार्गः) यह मोक्षका मार्ग (हानोपायः) हानका उपाय है ॥ २६ ॥

भा० का भा० । दृश्य पदार्थों से आत्मा भिन्न है ऐसा विचार ही जिसमें वह ज्ञान विवेक ख्याति कहलाता है और वही विवेकख्याति नाश होनेवाली होती है और डूब जाती है जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है अर्थात् उसकी उत्पत्ति नाश हो जाती है तब रजोगुणका क्लेश नाश हो जाता है और सत्व गुणके प्रकाशसे ज्ञानके प्रवाहमें निर्मल हो जाता है वही विवेक ख्याति हानका उपाय है तब मिथ्या ज्ञानके बीजका नाशही जाता है वो पुनः उत्पन्न नहीं होता यही मोक्ष का मार्ग और हानोपाय है ॥ २६ ॥

तस्य सप्तधाप्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

सू० का प० । (तस्य) पूर्वोक्त हानोपायकी (सप्तधा) सात प्रकार की

(प्रान्त भूमिः) प्राप्त योगी की समीपस्थ भूमि (प्रज्ञा) बुद्धि है ॥ २७ ॥
सू० का भा० । पूर्व सूत्रमें कहे हुए हानोपाय प्राप्त हुए योगी की सात
प्रकार की बुद्धि है ॥ २७ ॥

तस्येतिप्रतुद्रितख्यातेः प्रत्याम्नायः समधेतित्रशुद्धावरण
मलापगमाच्चित्तस्यप्रतयान्तरानुत्पादेमति सप्तप्रकारैवप्रज्ञावि-
वेकिनोभवतितद्यथापरिज्ञातं हेयन्नास्यपुनः परिज्ञेयमस्तिजी-
णाहेयहेतवेनपुनहेतेषां जेतव्यमस्ति साक्षात्कृतं निरोधसमा-
धिनाहानम्भावितोविवेकख्यातिरूपीहानोपाय इतीपाचतुष्ट-
योकार्याविमुक्तिः प्रज्ञायाः त्रिन्तविमुक्तिस्तुत्रयीचरिताधिका-
राबुद्धिर्गुणागिरिशिखरतटच्युताद्भवग्रावाणोनिरवस्थानाःस्वका-
रणेप्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तङ्गच्छन्ति नचैषांविप्रलीनानांतु
अस्त्य,त्पादः प्रयोजनाभावादिति एतस्यप्रभवस्थायां गुणसंब-
धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवलीपुरुषइत्यत्रता सप्तविधां
प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशलइत्यास्वप्रायतेप्रतिप्रसवेपि
चित्तस्यसुक्तःकुशलइतीवभवतिगुणातीतत्वादितिसिद्धाभवति-
विवेकख्यातिर्हानोपायइति ॥ २७ ॥ नचसिद्धिरन्तरेणसाधन
मित्येतदारभ्यते ॥

भा०का पा० (तस्य) उस (प्रत्युद्रितख्यातेः) प्राप्त हुई है ख्याति अर्थात्
ज्ञान जिस योगी की (प्रत्याम्नायः) बुद्धि (समधा) सात प्रकार की है

(अशुद्धावरणमलापगमात्) अशुद्धि और मलरूप आवरणके दूर हो जाने से (चित्तस्य) चित्तकी (प्रत्ययान्तराशुत्पादे सति) ज्ञानान्तर की उत्पत्ति न होनेसे (सप्त प्रकारैव) सातही प्रकार की (प्रज्ञा) बुद्धि (विवेकिनः) योगी की (भवति) होती है (तद्यथा) जैसे (परिज्ञातं हेयं नास्य) परिज्ञात शून्य और हेय शून्य (पुनः) फिर (परि ज्ञेयमस्ति) ज्ञेय कोई पदार्थ नहीं रहता है (क्षीणा हेय हे तवः) हेयके हेतु क्षीण हो जाते हैं (न पुनरतिप्राञ्चितव्यमस्ति) पुनः विवेकी को क्षीण करने योग्य कुछ नहीं रहता है (साक्षात्कृतं निरोध समाधिना हानम्) समाधिने किया है साक्षात् निरोध जिसका उस हान (भावितः) भावना किया गया (विवेकख्याति रूपः) विवेकज्ञान रूप (हानोपायः) हानोपाय (इत्येषा) यह (चतुष्टया) चार प्रकार की (कार्याविमुक्तिः) कार्यविमुक्ति प्रज्ञा है (प्रज्ञायाः) प्रज्ञाकी (चित्तविमुक्तिः) चित्तविमुक्ति नासक अवस्था (तयी) तीन हैं जिनमें से (चरिताधिकारा) चरित है अधिकार जिसके (बुद्धिः) बुद्धि (गुण) समस्त गुण (गिरिगिखरतटच्यता इव) पर्वत के शिखर के किनारे से गिरे हुए के समान (ग्रावाणो निरवस्थानाः) पत्थर जैसे स्थिर नहीं हो सक्ता (स्वकारणो प्रलयाभिमुखः) अपने कारण में लय होनेकी प्रसुत होते हैं (सहतेनास्तं गच्छन्ति) अपने गिरने के हेतु सहित नष्ट हो जाते हैं (नत्रैषां विलीनानाम्) और जब यह लीन हो जाते हैं (पुनरस्युत्पादः) फिर उत्पन्न नहीं होते (प्रयोजनाभावात्) क्योंकि उन की उत्पत्ति का प्रयोजन ही नहीं (एतस्यामवस्थायाम्) इस अवस्था में (गुणसम्बन्धातीतः) गुणोंके सम्बन्ध से रहित (स्वरूपमात्र ज्योतिरमलः) प्रकाशरूप वाला निर्मल (केवली पुरुषः) शुद्ध आत्मा (तांसप्तविधां प्रान्तभूमिम्) पूर्वीक्त सात प्रकार की अवस्थाओंमें (प्रज्ञामसुपश्यन्) बुद्धि को देखता (पुरुषः कुशल इत्याख्यायते) पुरुषज्ञानी कहता है (प्रतिप्रसवेपि चित्तस्य) चित्तकी पुनः उत्पत्ति होने पर भी (मुक्तः कुशल इत्येव भवति) मुक्त जीवज्ञानी ही होता है (गुणातीतत्वात्) क्योंकि उस में

ज्ञानस्य प्राप्तिकाकारणं योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः वियोग-
 कारणं तदेवाशुद्धिः अन्यत्वकारणं यथासुवर्णस्य सुवर्णकारः
 एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्य विद्यामूढत्वे द्वेषो दुःखत्वे रागः सुखत्व
 तत्त्वज्ञानं माध्यस्थे धृतिः कारणं शरीरमिन्द्रियाणान्तानि च
 तस्य महाभूतानि शरीराणान्तानि च परस्परं सर्वेषां तैर्यग्यौ
 न मानुष दैवतानि च परस्परार्थत्वादितोयं नवकारणानि च
 यथासम्भवम्पदार्थान्तरेष्वपि योज्यान्वियोगाङ्गानुष्ठानं तु द्विधैव
 कारणत्वं लभते इति ॥ २८ ॥ तत्र योगाङ्गान्यवधार्यन्ते ॥

भा० का प० । (योगाङ्गानि) यथादि (अष्टौ) आठ (अभिधास्य-
 माणानि) जिनका आगे बर्णन किया जायगा (तेषामनुष्ठानात्) उनका
 अनुष्ठान करने से (पञ्चपर्वाणः) अविद्याके पांच भाग (विपर्ययस्याशुद्धि-
 रूपस्य) अशुद्धिरूप विपर्यय ज्ञानका (नाशः) नाश ही जाता है (तत्-
 चये) उसके नाश ही जानेसे (सम्यक् ज्ञानस्याभिव्यक्तिः) यथार्थ ज्ञान
 की प्राप्ति होती है (यथायथा च) और जैसे २ (साधनात्यनुष्ठीयन्ते)
 साधन किये जाते हैं (तथा तथा) तैसे २ (अशुद्धिः तनुत्वमापद्यते) मल
 न्यून होता जाता है (यथा यथा च) और जैसे २ (क्षीयते) अपवित्रता
 नाश होती जाती है (तथा तथा) तैसेही २ (क्षयक्रमानुरीधिनी) क्षय
 क्रम के अनुस्कार (ज्ञानस्यापि दीप्तिर्बर्धते) ज्ञानका भी प्रकाश बढ़ता
 जाता है (साखल्लषाविबुद्धिः) यह ज्ञानकी वृद्धि (प्रकर्षमनुभवति)
 उल्लूकता को प्राप्त होती जाती है (विवेकख्यातेः) विवेकसे (आगुणपु-
 ष्पस्वरूप विज्ञानात्) समस्त गुण और आत्माके पूर्णज्ञान होनेसे (योगां-
 गानुष्ठानम्) योगाङ्गके करने से (अशुद्धिवियोगका कारणम्) अपवित्र
 ताके नाश का कारण है (यथापरशु क्लेशस्य) जैसे परशु के काटने से

(विवेकख्यातेस्तु) विवेकख्याति तो (प्राप्तिकारणम्) ज्ञान प्राप्ति का कारण है (तथा धर्मःसुखस्यनान्यथा कारणम्) जैसे धर्म के अतिरिक्त सुख का कारण अन्य कोई नहीं है। (कतिचैतानि कारणानि) यह कारण कितने (शास्त्रेभवन्ति) शास्त्रमें होती हैं (नवैव) नौ होते हैं (उत्पत्ति स्थित्यभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तयः वियोगान्यत्व धृतयः कारणनवधास्मृत मिति) १ उत्पत्ति, २ स्थिति, ३ अभिव्यक्ति, ४ विकार, ५ प्रत्यय, ६ प्राप्ति, ७ वियोग, ८ अन्यत्व, ९ धृति यह नव प्रकारका कारण शास्त्रमें कहा है (तत्रोत्पत्तिकारणन्मनोभवति) उनमें से उत्पत्ति कारण मन है (ज्ञानस्थिति कारणम्) ज्ञान स्थिति कारण है (मनसः) मनकी (पुरुषार्थता (शरीरस्थे वाहारइति) जैसे शरीरका कारण आहार है (अभिव्यक्ति जैसे (रूपस्यालोकः) रूपका कारण प्रकाश है (तथा) तैसेही (रूपज्ञानम्) रूप ज्ञान (विकार कारणम्) विकार कारण है (मनसोविषयान्तरम्) मनका विषयान्तर (यथाग्निः) जैसे अग्नि (पाकस्य) पाकका (प्रत्ययकारणम्) प्रत्यय कारण है (धूमज्ञानम्) धुएँका ज्ञान (अग्निज्ञानस्य) अग्निज्ञानका (प्राप्ति कारणम्) प्राप्ति कारण है (योगाङ्गानुष्ठान विविख्यातेः) विवेक ख्यातिसे योगके अङ्गोंका अनुष्ठान करना (वियोग कारणम्) वियोग कारण है (तदेवाशुद्धः) जब वही अनुष्ठान मलिन होता है तो (अन्यत्वकारणम्) अन्यत्व कारण कहाता है (यथा) जैसे (सुवर्णस्य) सुवर्णका (सुवर्णकारः) सुनार (एवम्) इसही प्रकारसे (एवम्) तैसेही (एकस्थेस्त्री प्रतप्रयस्य) एक स्त्रीज्ञानका (अविद्या मूढत्वे) अविद्याद्वारा मोहित होनेसे (द्वेषः) शत्रुता होती है (दुःखत्वे रागः) दुःख भावमें राग होता है (सुखत्वे तत्त्वज्ञानम्) सुखमें तत्त्वज्ञान होता है (माध्यस्थे) समान भावमें (धृतिः कारणम्) धृतिकारण है (शरीर मिन्द्रियाणाम्) शरीर और इन्द्रियोंका (तानिच) और यह (तस्य) उसके (महाभूतानि) महाभूत (तानिच) और वह (परस्परम्) आपसमें (तेर्यग्यौ)

उनसे (मानुषदैवतानि) मानुषीका और देवतीका (परस्परार्थत्वात्) परस्पर सहायतासे (इत्येवं नव कारणानि) यह नव कारण हैं (यथा सम्भव-पदार्थान्तरेष्वपि) जहां जहां सम्भव ही अन्य पदार्थोंमें भी (योज्यानि) लगाने चाहिये (योगाङ्गानुष्ठानन्तु) योगांगके अनुष्ठानतो (द्विधैव) दोही प्रकारके (कारणत्वं लभते) कारणभावकी प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

योगके ८ अङ्ग जिनका आगे वर्णन किया जायगा उनका अनुष्ठान करने से पञ्चपर्वा अविद्या नष्ट होती है उससे अपवित्रता का क्षय होता है और अपवित्रता नाश होनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है, योगी जैसे २ यमादि का अनुष्ठान करता है वैसे ही वैसे मलिनता क्षय होती है और मलिनता क्षयके क्रमसे ही ज्ञानोदय होता जाता है वह ज्ञान क्रमसे उत्कृष्ट होता जाता है जिस प्रकारसे सुखका कारण केवल धर्म है ऐसेही मोक्षप्राप्तिके यह ८ योगाङ्गकारण हैं ॥ २८ ॥

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यान धारणासमाधयोष्टावंगानि ॥ २९ ॥

सू० का प० । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, और समाधि योगके यह आठ अंग हैं ॥ २९ ॥

सू० का भा० । ८ योग के अंग हैं ॥ २९ ॥

यथाक्रममेतेषामनुष्ठानं स्वरूपञ्चवक्ष्यामः ॥ २९ ॥

भा० का प० । (यथाक्रमम्) क्रमसे (एतेषाम्) इनका (अनुष्ठानम्) अनुष्ठान (स्वरूपञ्च) और लक्षण (वक्ष्यामः) आगे कहेंगे ॥ २९ ॥

भा० का भा० । यमादि योग के आठों अंगों के लक्षण आगे कहेंगे ॥ २९ ॥

तत्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परि परिग्रहायमाः ॥ ३० ॥

सू० का प० । (तत्र) उक्त आठ अङ्गोंमें से (अहिंसा०) अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात् चोरीका न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात् विषयों का संग्रह न करना, यम हैं ॥ ३० ॥

सू० का० भा० । यम ५ हैं एक अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ॥ ३० ॥

तत्रा हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः उत्तरेच यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते तद्वदात् रूपकारणायैवोपादीयन्ते तथाचोक्तं सखल्वयं ब्राह्मणो यथायथाव्रतानि बहूनि समादित्सते तथातथाप्रसादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमानास्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति सत्यं यथार्थं वाङ्मनसे यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति परत्र स्वबोधसक्रांतये वागुक्तासायद्दिनवञ्चिताभ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेत् इत्येषा सर्वभूतोपघातपरैवस्थान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेन कष्टन्तमः प्राप्नुयात् तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणाम्परतः स्वीकरणन्तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपस्तेयमिति ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य

संयमः विषयाणामर्जन रक्षणक्षयसङ्ग्रहिसा दोषदर्शनोदखीक-
रणमपरिग्रहद्वयेतेयमाः तेषु ॥ ३० ॥

भा० का प० । (तत्र) उक्त यमीमेसे (अहिंसा सर्वथा सर्वदा)
अहिंसा उसे कहते हैं जो सब प्रकार से सब कालमें (भूतानामनभिद्रोहः)
प्राणीमात्र का अनिष्ट चिन्तन न करना (उत्तरे च) और अगले (यम-
नियमास्तनभूलाः) यम और नियम इस्से ही होते हैं (तत्सिद्धि परतया)
उस की सिद्धि होनेसे (तत्प्रतिपादनाय) अहिंसाके सिद्ध करनेकी (प्रति-
पाद्यन्ते) और यमादि सिद्ध किये जाते हैं (तद्वदात्तकरणायैव) उसकी
निश्चल और निर्मल करने के लिये (उपादीयन्ते) ग्रहण किये जाते हैं
(तथाचोक्तम्) ऐसा ही अन्यत्र कहा है (सखल्वयं ब्राह्मणः) यह ब्रह्म की
जाननेवाला योगी (यथायथा) जैसे २ (ब्रतानि बहूनि समादित्सते)
बहुत से ब्रतों को धारण करने की इच्छा करता है (तथातथा) तैसे ही
तैसे (प्रमादकृतभ्यो हिंस्नानिदानेभ्यो निवर्त्तमानः) प्रमाद से किये
हुए हिंसाके कारण रूपपापी से निवृत्त होकर (तामेवावदात्तरूपाम्)
उसही निर्मल रूपवाली अहिंसा को (सत्यम्) अब सत्यका अर्थ करते हैं
(यथार्थेवाङ्मनसे) जिसमें मन और वाणी यथार्थ है (यथादृष्टम्) जैसा देखा
हो (यथानुमितम्) जैसा अनुमान किया हो (यथाश्रुतम्) जैसा सुना
हो (तथा वाङ्मनश्चेति) वैसा ही अपने मन और वाणी को रखना
(परत्र) दूसरे मनुष्य में (स्वबोध संक्रान्तये) अपने ज्ञानकी प्रेरणा करनेकी
(बागुक्ता) जो वचन कहा (सा) वह वाक्य (यदि) नवंचिता भ्रान्ता प्रति
पत्ति वन्ध्या वा बवेत्) न छल कपट भरा, न भ्रम देनेवाला और न नि-
रर्थक हो (इत्येषा सर्वभूतोपकारार्थम् प्रवृत्ता न भूतोपघाताय) सब प्रा-
णियों के उपकारके वास्ते कहीं गई हो किन्तु प्राणिओं के नाश के वास्ते
न कहीं गई हो (ताप यदि चैवमप्यभिधीयमाना) यदि वह कहा हुआ
वाक्य (भूतोपघातपरैवस्यात्) प्राणिओं के नाशक हो (नसत्यम्भवेत्)

वह सत्य नहीं होगा (पापमेवभक्तेन) उसवाक्य वा उसके अनुसार आचरण करने से पाप ही होता है (पुखाभासेन पुण्यप्रतिरूपकेन) पुखाभास अर्थात् जो पुण्यके नाम से स्वार्थसाधन किया जाता है और पुण्यके नृत्य से (कष्टन्तमः प्राप्नुयात्) अत्यन्त कष्ट पाता है (तस्मात्) इस लिये (परीक्षा) परीक्षा करके (सर्वभूत हितम्) जिसमें सब प्राणियों का हित ही (सतप्रम्वूयात्) सतप्र बोले (स्तेयम्) चोरी उसके कहते हैं (अशास्त्र पूर्वकान्द्रव्याणाम्परतः स्वीकरणम्) निषिद्ध रीतिसे दूसर काद्रव्य लेना तत्प्रतिषेधः) उसके निषेध को अस्तेय कहते हैं (पुनरस्युहारूपस्तेयम्) इच्छासे भी चोरी होती है (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि (गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य) लिंगेन्द्रियका (संयमः) निरोध करना अर्थात् वीर्य रक्षा (विषयाणामर्जन रक्षणक्षय संग हिंसादीप दर्शनात्) विषयोंका संग्रह करने फिर उनकी रक्षा करने में और उनके नाश में सर्वत्र हिंसा रूप दीप को देखकर (अस्वीकरणमपरिग्रहः) जो विषयों का त्यागहै उसे अपरिग्रह कहते हैं ॥ ३० ॥

भा० का भा० । अहिंसा उसे कहते हैं जो किसी प्रकारसे किसी काल में भी किसी प्राणिकी शत्रुता न करना यह अहिंसा अन्य चार यमों की मूल है क्योंकि अहिंसाके सिद्ध करने को ही अन्ययमादि किये जाते हैं सतप्र उसे कहते हैं कि जैसा अपना दृष्टश्रुत और अनुमित विषय ही वैसा ही प्रकाशित करना और जिसे उपदेश करना उसे निष्क्रपट निस्वान्त ऐसे शब्दों में करना जिनसे उसे बोध ही जाय, तिसमें प्राणियों का द्वेष ही वह सतप्र नहीं है और जो पुखाभास है उससे धर्म नहीं होता किन्तु पाप ही होता है इस लिये सावधानी से सतप्रकी परीक्षा करके वचन बोलना उचित है, अस्तेयका अर्थ है कि शास्त्र विरुद्ध रीतिसे किसी के धनको ग्रहण न करना उपस्थ इन्द्रियों का निरोध किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, विषयों को जो दीपदृष्टि से त्यागना है उसे अपरिग्रह कहते हैं यह ५ यम हैं ॥ ३० ॥

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्व भौमामहावृतम् ॥३१॥

सू० का प० । (जाति देशकाल समयानवच्छिन्नाः) जाति देश, काल, और समयसे भिन्न (सार्वभौमाः) सर्व पृथ्वी, और सब विषयों में पालन करना (महावृतम्) महावृत है ॥ ३१ ॥

सू० का भा० । जाति देश काल और समय से भिन्न इन यमों का सर्वथा परिपालन करना महावृत कहाता है ॥ ३१ ॥

तत्राहिंसाजात्यवच्छिन्नामत्स्यस्वन्धकस्यमत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसासैव देशावच्छिन्नानतीर्थेहनिष्यामीति सैवकालावच्छिन्ना न चतुर्दश्यान्नपुण्ये अहनिहनिष्यामीति सैवत्रिभिरुपरतस्यसमयावच्छिन्नादेव ब्राह्मणार्थेवान्यथाहनिष्यामीति यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसानान्यत्रेति एभिर्जाति देशकाल समयैरनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव परिपालनीयाः सर्व भूमिषु सर्वत्रिषयेषु सर्वथैवाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमामहावृतमित्युच्यन्ते ॥ ३१ ॥

भा० का प० । (तत्राहिंसाजात्यवच्छिन्नाः) उनमें से जातिके अनुसार अहिंसा यह है कि (मत्स्यस्वन्ध कस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्रहिंसा) मछरी पकड़नेवालीकी हिंसा केवल मछरीओंके मारनेमें है उसेत्यागना (सैव देशावच्छिन्ना) वही हिंसा देश सखन्धिनी होती है (न तीर्थेहनिष्यामीति) तीर्थ स्थान में हिंसा न करूंगा (सैवकालावच्छिन्ना) वहीकाल सम्-

न्धिनी होती है (न चतुर्दश्यान्नपुण्ये हनि हनिष्यामीति) न चतुर्दशी को और न किसी पवित्र दिनमें हत्या करूंगा (सैवत्रिभिरुपरतस्य) जो इन तीनोंसे विरक्त है उसे (समयावच्छिन्ना) समय सम्बन्धिनी (देवब्राह्मणार्थे वान्यथाहनिष्यामीति) देवता वा ब्राह्मणके वास्ते हिंसा करूंगा (तथाच) और ऐसे ही (क्षत्रियाणाम्) क्षत्रियों को (युद्ध एव हिंसा) युद्धहीमें हिंसा होती है (नान्यत्रेति) अन्यत्र नहीं (एभिर्जातिदेशकाला नवच्छिन्नाः) इन जाति देश काल और समयों से असम्बन्धित (अहिंसादयः) अहिंसादि यम (सर्वथैवपरिपालनीयाः) सबप्रकारसे पालन करने योग्य हैं (सर्वभूमिषु) सब अवस्थाओंमें (सर्व विषयेषु) सब विषयोंमें (सर्वथैव) सब प्रकार से ग्रहण करना (सार्वभौमा महाव्रतम्) सार्वभौम महाव्रत कहा ता है ॥ ३१ ॥

भा० का भा० । जातवच्छिन्नहिंसा वह कहाती है जो जाति से सम्बन्ध रखती ही जैसे मकुआ जातिमें मछरी मारना, देशसम्बन्धिनी हिंसा वह है जो किसी देशके उद्देश्य से की जाय, ऐसे ही काल और समय सम्बन्धिनी भी है इन से सर्वथा निवृत्त होने को सार्वभौम महाव्रत कहते हैं ॥ ३१ ॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः ॥ ३२ ॥

सू० का प० । (शौच) शुद्धि (संतोष) सन्तुष्ट रहना (तपः) स्वकर्मभानुष्ठान (स्वाध्याय) वेदादिका पठन (ईश्वर प्रणिधानानि) भक्ति विशेष (नियमाः) ये नियम कहाते हैं ॥ ३२ ॥

सू० का भा० । शौच आदि नियम कहाते हैं ॥ ३२ ॥

तत्रशौचं सृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादिच वाह्यमा-

अन्तरञ्चितमलानामाचालनं सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिक-
 स्थानुपादित्सातपो द्वंद्वश्च जिघत्सापिपासेशीतोष्णो स्थानासने-
 काष्ठमौनाकार मौनेचत्रतानिचैव यथायोगं कृच्छ्रचान्द्रायण-
 सान्तपनादीनिस्वाध्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनप्रणवजपोवा-
 ईश्वरप्रणिधानन्तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मापणं शय्यासनस्थोय-
 प्रथिव्रजन्वास्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः संसारबीजक्षयमीक्ष-
 माणःस्थान्नित्यमुक्तोऽमृतभोगभागीयत्वं दमुक्तान्ततः प्रत्यक्चेत-
 नाधिगमोप्यन्तराया भावश्चेति ॥ ३२ ॥

भा० का प० । (तत्र शीचम्) तहां शीचका अर्थ करते हैं (मृज्ज-
 लादिजनितसेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यमाभ्यन्तरञ्च मलानामाचालनम्)
 मृत जलादिजनित वाश्य सेध्य अर्थात् पवित्र योग्य पदार्थजनित आभ्यन्तर
 मलोका प्रचालन (संतोषः) इसका अर्थ करते (सन्निहित साधनस्य)
 सन्निहित साधनकी (अनुपादित्सा) अनिच्छा (तपः) तपका अर्थ करते
 हैं (द्वंद्वसहनम्) द्वंद्वका सहना (द्वंद्वश्च) द्वंद्व कहते हैं (जिघत्सा-
 पिपासे शीतोष्णोस्थानासने काष्ठ मौनाकार मौनेचैव, तानिचैव) भूख
 प्यास शर्दी गर्मी स्थान आस काष्ठके समान मौने (यथायोगम्) यथा-
 योग (कृच्छ्रचान्द्रायण सांतपना दीनि) कृच्छ्रचान्द्रायण सान्तपन आदि
 वृत (स्वाध्यायः) इसका अर्थ करते हैं (मोक्ष शास्त्राणामध्ययनम्) मोक्ष
 शास्त्रोंका पढ़ना (प्रणवजपोवा) अथवा प्रणवका जप (ईश्वर प्रणिधानम्)
 इसका अर्थ करते है (तस्मिन्परमगुरौ सर्व कर्मापणम्) ईश्वरसे सब
 कर्मोंका अर्पण (शय्यासनस्थः) शय्याया आसन पर बैठा (अथापि व्रजन्)
 या चलता (वा) या (स्वस्थः) स्वस्थ (परिक्षीण वितर्क जालः) गत
 वितर्क जाल गत वितर्क (संसार बीजक्षय मीक्षमाणः) संसारके

बीज की नष्ट देखताहुवा (स्यान्नित्यमुक्तः) नित्यमुक्त होता है (अमृत भोगभागी) मोक्षभागी (यत्र) जहां (इदमुक्तम्) यह कहा जाता है (ततः) तिसरे (प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः) परमात्म ज्ञानकी प्राप्ति होती है (अन्तरायाभावश्च) और विघ्नोंका नाश होता है ॥ ३२ ॥

भा० का भा० । मट्टी और जलादिसे स्नानादि करण बाह्य और भक्ष्य भोजनानादिसे अन्तरप्रक्षालन करना अन्तस्तीक्ष्ण कहता है सन्निहित साधन की अनिच्छा संतोष कहाती है सर्दी, गर्मी भूख प्यासका सहना मौन वृच्छचान्द्रायण आदिका करना तप कहाता है मोक्ष निरूपक शास्त्रोंका पढ़ना स्वाध्याय कहते है अथवा प्रणवका जप, जो कर्म करे उसकी ईश्वरमें अर्पण करदे इसकी ईश्वर प्रणिधान कहगे हैं सीता वैठा चलता स्वस्थ निवृत्त वितर्क संसार बीजकी नकर जो पुरुष रताहै वह मोक्षपदकी प्राप्त होताहै ॥ ३२ ॥

एतेषामनियमानां वितर्कबाधने प्रति

पक्षभावनम् ॥ ३३ ॥

सू० का प० । (एतेषाम्) इन (यमनियमानाम्) अहिंसा-सत्य वचन ब्रह्मचर्य्य अकलुषता अस्तेय ये पांच यमकहाते हैं इनके नियमोंके (वितर्क बाधने) तर्कोंसे बाधनसे (प्रतिपक्ष भावनम्) प्रतिकूल भावना करे ॥ ३३ ॥

सू० का भा० । पूर्वोक्त यमके इन (शौचादि) नियमोंके बाधमें अर्थात् जब ये नरहैं तब प्रतिकूल भावना अर्थात् इनकी पुनः प्राप्ति जिस से ही ऐसी भावना करे ॥ ३३ ॥

यदास्यब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन्हनिष्याम्यह-

सौमिभविष्यतीति लोभक्रोधसहाः पुनस्त्रिविधासृदुसध्याधिसा-
 त्वाद्बुल्येवं सप्तविंशतिभेदाभवन्तिहिंसायाः सृदुसध्याधिसात्वाः
 पुनस्त्रेधासृदुसृदुसृदुसृदुसृदुस्तीब्रसृदुरितितथा सृदुसध्याधिसध्याधिस-
 स्तीब्रसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिस-
 स्तीब्रसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिसध्याधिस-
 मेकविंशति भेदाहिंसाभवति सा पुनर्नियमविकल्प समुच्चय
 भेदादसंख्येयां प्राणसृद्धे दस्य परि संख्येयत्वादिति एवमनृता
 दिष्वपि योज्यन्ते खल्वसी वितर्कादुःखाज्ञानानन्तफला इति
 प्रतिपक्षभावनं दुःखमज्ञानञ्चानन्तफल येषा मिति प्रति
 पक्ष भावनम् तथा च हिंसकाः प्रयमन्तावद्वध्यस्य वीर्यं
 साक्षिपति ततः शस्त्रादि निपातेन दुःखयति ततो जीवि-
 तादपि मोचयति ततः वीर्याक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुप-
 करणं क्षीणवीर्यं भवति दुःखात्पादान्नरक्रतिर्यक् प्रेतादिषु
 दुःखमनु भवति जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणञ्च जीवितात्यये
 वर्तमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतवेदनीयत्वात्
 कथञ्चिदेवोच्छसिति यदि च कथञ्चित्पुण्यावापगताहिंसाभ-
 वेत् तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति एवमनृतादिष्वपि योज्यं
 यथासम्भवं एषां वितर्काणाञ्चामुमेवानुगतं विपाकमनिष्टं भाव-
 यन्नवितर्केषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥

अनुमोदितेति) १ कृता २ कारिता ३ अनुमोदिता (त्रिधा) तीन प्रकार की है (एकैकापुनस्त्रिधा) फिर एक एक तीन प्रकारकी है (लोभेन) लोभसे (मांस चर्माद्यैः) मांस और चमड़े के निमित्त (क्रोधेन) क्रोधसे (अपकृतमनेनेति) इसने अपकार किया है (मोहेन) मोहसे (धर्म्मोभविष्यतीति) मुझको धर्म्म होगा (लोभ क्रोध मोहाः) लोभ क्रोध और मोह (पुनस्त्रिधा) पुनः तीन प्रकारकी हैं (ऋदुमध्याधिमात्रः) ऋदु मध्या और अधिमात्रा (इत्येवं सप्तविंशति भेदाभवंति हिंसायाः) ऐसे २१ भेद होते हैं हिंसाके (ऋदुमध्याधिमात्राः) ऋदु, मध्य, और अधिमात्र अर्थात् तीव्र (पुनस्त्रिधा) फिर तीन प्रकारका है (ऋदु ऋदुः) एक ऋदु ऋदु (मध्य-ऋदुः) मध्यऋदु (तीव्रऋदुरिति) तीसरा तीव्र ऋदु (ऋदुमध्ये मध्यमध्यस्त्रीर-मध्य इति) १ ऋदुमध्य २ मध्यामध्या ३ तीव्रमध्या (तथा) ऐसेही (ऋदुतीव्रो-मध्यातीव्रोधिमात्र तीव्र इति) १ ऋदु तीव्र २ अध्यातीव्र ३ तीव्र तीव्र (एवम्) इस रीतिसे (एक विंशति भेदाहिंसा भवति) २१ भेदवाली हिंसा होती है (सा पुनः) फिर वही हिंसा (नियम विकल्पसमुच्चय भेदात्) नियम, विकल्प, और संग्रह के भेदसे (असंख्यया) असंख्य भेद वाली है (प्राणभृद्भेद-स्यासंख्येयत्वात्) क्योंकि प्राणित्रों के असंख्य भेद हैं (एवमनृतादिष्वपि योज्यन्ते) ऐसेही सत्यादिके भी भेद समझने चाहिये (खल्वमीवितर्का दुःखज्ञानानन्तफलाः) वह वितर्क दुःख और अज्ञान आदि अनन्तफलों को देनेवाले हैं (प्रतिपक्ष भावनम् दुःखसज्ञानञ्चानन्तफलम्) प्रति पक्ष भावना, दुःख और अज्ञान इत्यादि अनन्त हिंसादिके फल हैं (तथाच) ऐसेही (हिंसकः) हिंसा करनेवाला (प्रथमन्तावत्) प्रथमतो (वधप्रस्र) जिसका वध करने की इच्छा है (वीर्यमाक्षिपति) उसके बल की निन्दा वा तिरस्कार करता है (ततः) उसके पश्चात् (शस्त्रादि निपातेन दुःख-यति) शस्त्रादिसे मार कर दुःख देता है (ततः) उसके अनन्तर (जीविता-दपि मोचयति) जीवन से छुड़ा देता है (ततः) इस कारण से वीर्य-

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥३६॥

सू० का प० । (सत्य प्रतिष्ठायाम्) सत्यकी प्रतिष्ठामें (क्रिया फलाश्रयत्वम्) क्रियाफलका आश्रय हीकाहै ॥ ३६ ॥

सू० का भा० । सत्य प्रतिष्ठामें क्रियाके फलका आश्रयभाव होताहै ॥ ३६ ॥

धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः स्वर्गप्राप्नुहीति स्वर्ग प्राप्नोति अमोघास्यवाग्भवति ॥ ३६ ॥

भा० का प० । (धार्मिको भूयाइति) तू धार्मिक होजा (धार्मिको भवति) धार्मिक हीजाताहै (स्वर्ग प्राप्नुहीति) स्वर्गको प्राप्तही (स्वर्ग प्राप्नोति) स्वर्गको प्राप्त होताहै (अमोघास्य वाग्भवति) इसकी वाणी अमोघ होती है ॥ ३६ ॥

भा० का भा० । सत्यवाक् जिसको कहै कि तू धार्मिक होया स्वर्गको प्राप्तही उसे वैसाही होताहै ॥ ३६ ॥

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

सू० का प० । (अस्तेय प्रतिष्ठायाम्) चोरी न करनेसे (सर्व रत्नोपस्थानम्) सब रत्नोंको उपस्थान होता है ॥ ३७ ॥

सू० का भा० । चोरी न करनेसे सब रत्नोंकी प्राप्ति होतीहै ॥ ३७ ॥

भा० सर्वदिक्स्थान्यस्योपतिन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥

भा० का प० (सर्वदिक्स्थानि) सबदिशाओंके (अस्थोपतिष्ठन्ते रत्नानि) इसकी रत्न प्राप्त होते है ॥ ३७ ॥

भा० का भा० । सब दिशाओंके रत्न इसकी मिलते हैं ॥ ३७ ॥

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८

सू० का प० । (ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम्) ब्रह्मचर्यकी स्थिरतामें (वीर्य-
लाभः) वीर्यका लाभ होता है ॥ ३८ ॥

सू० का भा० । ब्रह्मचर्य स्थिर करनेसे वीर्यलाभ होता है ॥ ३८ ॥

यस्यलाभाद्प्रतिष्ठान्गुणानुत्कर्षयति सिद्धश्चबिनेयेषु ज्ञान
साधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥

भा० का प० । (यस्य लाभात्) जिसके लाभसे अप्रतिम (गुणान्)
गुणोंको (उत्कर्षयति) उत्कर्षित करता है (सिद्धः) सिद्ध (च) और
(बिनेयेषु) शिक्षा करने योग्योंमें (ज्ञानसाधातुम्) ज्ञान देनेमें (सम-
र्थो भवतीति) समर्थ होता है ॥ ३८ ॥

भा० का भा० । जिस वीर्यके लाभसे पुरुष अप्रतिम गुणों प्राप्त
कर सकता है और सिद्ध होने पर बिनेय अर्थात् शिक्षा करने योग्य
शिष्योंको ज्ञान देनेमें समर्थ होता है ॥ ३८ ॥

अपरिग्रहस्थैर्यैर्जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९

सू० का प० । (अपरिग्रहस्थैर्यैः) अपरिग्रहके स्थिर करनेमें (जन्म-
कथन्ता संबोधः) जन्म क्यों हुआ इसका बोध होता है ॥ ३९ ॥

सू० का भा० । अपरिग्रहमें स्थिर रहनेसे जन्म क्यों भया इसका
बोध होता है ॥ ३९ ॥

अस्य भवति कोहमासङ्गथमहमासङ्गिं खिदिदुङ्कथं खिदि-
दंके वा भविष्यामः कथंवा भविष्याम इत्येवमस्यपूर्वान्तपरान्त
मध्येष्वात्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेणोपावर्तते एतायमस्थैर्यैःसिद्धयः
नियमेषुवक्ष्यामः ॥ ३९ ॥

भा० का प० । (अस्य भवतिकोहमासं) मै कौनथा (कथमहमासं)
कैसेमै था (किंस्त्रिदिदम्) क्यायेहै (कथंस्त्रिदिदम्) कैसे य है (केवा-
भविष्यामः) या क्या होंगे (कथं वा भविष्यामः) या कैसे होंगे (इतर-
वम्) इस प्रकारसे (अस्य) इस पुरुषके (पूर्वांत परान्त मध्येषु) पूर्वान्त
परान्त और मध्यमें (आत्मभाव जिज्ञासा) आत्म भावके जाननेकी इच्छा
(स्वरूपेणोपावर्तते) स्वरूपसे उपावर्तित होतीहै (एतायमस्वैर्यप्रसिद्धयः)
ये स्थिरताकी सिद्धी हैं (नियमेषु बध्यामः) नियमोंमें कहेंगे ॥ ३८ ॥

भा० का भा० । इसकी अर्थात् जिसकी अपरिग्रह स्थिरहैं ये जिज्ञासा
होती हैं कि मै कौन हूँ कैसे था ये सब क्या है वे कैसे है । क्या होंगे कैसे
होंगे पूर्व पर और मध्यमें आत्मभाव जनने की इच्छा अपने रूपसे
उपावर्तित होतीहैं ये सब स्थिर सिद्धियाँ नियमोंमें कहेंगे तात्पर्य यह है
कि तप्रागीकी अनेका जन्मोंका ज्ञान होता है ॥ ३८ ॥

शौचात्स्वांगजुगुप्सापरैरसंसर्गः ॥४०

सू० का प० । (शौचात्) शौचसे (स्वांग जुगुप्सा) अपने अंगोंकी
निन्दा (परैरसंसर्गः) औरोंसे असंसर्ग ॥ ४० ॥

सू० का भा० । अंतः शौचसे अपने शरीर अशुद्धि देखकर निन्दा और
दूसरे अशुद्धीसे असंसर्ग होता है ॥ ४० ॥

स्वाङ्गीजुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यदर्शीकायान-
भिष्वङ्गीमतिर्भवति किञ्च परैरसंसर्गः कायसुभावलोकीसुमपि-
कायञ्चिहासुसृज्जलादिभि राक्षालयन्नपिकायशुद्धिमपश्यन्कथं
परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ॥ ४० ॥

भा० का प० । (स्वाङ्गीजुगुप्सायाम्) स्वांग निन्दामें (शौचमारभ-
माणः) शौचका आरम्भ करता है (कायावद्यदर्शी) कायामें अस्वरदशभ

(कायानभिव्यंगी) कायासे अभिव्यंगयुक्त (यतिर्भवति) यति होताहै (किंचपपरैरसंसर्गः) किन्तु परसे असंसर्ग (कायस्य भावावलोकी) काया के भावोंको देखनेवाला (स्वमपिकायं जिहासुः) अपने शरीरको भी त्यागनेवाला (मृज्जलादिभिराचालयन्) मट्टी जलादिसे चालित करता है (अपि) भी (कायशुद्धिं मपश्यन्) कायाकी शुद्धिको न देखता हुआ (कथं) कैसे (परकीयेः) पर कार्योसे (अत्यन्त मेवाप्रयतेः) अत्यन्तही मत्तीनीसे (संसृज्यते) संसर्ग करता है ॥ ४० ॥

भा० का भा० । स्वांग अथोत् वक्ष्यमाणयति निन्दासे अपने शरीरमें शौचकी आरम्भ करता हुआ कायाकी नखर जानता और कायामें अभिव्यंग माननेवाला होताहै कायाके स्वभावको देखनेवाला जो अपने अशुद्ध शरीरको भी त्यागने को इच्छा करताहै वो कैसे दूसरे अशुद्धसे संसर्ग करेगा ॥ ४० ॥

किञ्चसत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजया
त्समदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१

सू० का प० । (किंच) वरन् (सत्वशुद्धि सौम नस्यैकाग्र्येन्द्रिय जयात्समदर्शनयोग्यत्वानिच्च) सत्वशुद्धि सुमनसत्व इन्द्रियजय और आत्मदर्शन योग्यता ॥ ४१ ॥

सू० का भा० । यतिको सत्वशुद्धि शुद्धमनता एकाग्रता इन्द्रियजय और आत्म दर्शन योग्यता है ॥ ४१ ॥

भवन्तीति वाक्यशेषः शुचेः सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनसं तत
ऐकाग्र्यन्तत इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वम् बुद्धिसत्वस्य
भवतीति एतच्छौचस्थैर्यादधि गम्यत इति ॥ ४१ ॥

भा० का प० । (भवन्तीति वाक्यशेषः) पूर्वोक्त होते हैं (शुद्धिः) शुद्धि को (शुद्धिः) शुद्धि (ततः) फिर (सौमनस्यम्) सुमनसता (तत एकाग्रम्) तव एकाग्रता (तत इन्द्रियजयः) तव इन्द्रियजय (तत आत्मदर्शन योग्यत्वम्) तव आत्मदर्शन योग्यता (बुद्धिसत्वस्य भवति) बुद्धि सत्वको होते हैं (इति) ये एतच्छीचस्यैर्यादधिगम्यते) शीच का स्थिरतासे होते हैं ॥४१॥

भा० का भा० । शुद्ध को क्रमसे शीच की स्थिरतासे शुद्धि शुद्ध मानसता एकाग्रता इन्द्रिय जय और आत्म दर्शन योग्यता होते हैं ॥४१॥

सन्तोषोदनुत्तमसुखलाभः ४२

सू० का प० । (संतोषात्) सन्तोषसे (अनुत्तमसुखलाभः) अष्टगुणी का लाभ होता है ॥ ४२ ॥

सू० का भा० । संतोष से अष्टसुख मिलते हैं ॥ ४२ ॥

तथाचोक्तं यच्चकामसुखं लोके यच्चदिव्यमहत्सुखं तृणाक्षयसुखसैत्तेनार्हतः षोडशीं कलामिति ॥ ४२ ॥

भा० का प० । (तथाचोक्तम्) तैसाही अन्यत्र कहा है (यच्च कामसुखं लोके) जो काम सुख है लोकमें (यच्चदिव्यमहत्सुखम्) जो और दिव्य महा सुख है (तृणाक्षयसुख) तृणाक्षयसुखकी (कलानार्हति षोडशीम्) कलाकों नहीं प्राप्त होते सोलह बींको ॥ ४२ ॥

भा० का भा० । सूत्रके अनुसारही अन्यत्र भी लिखा कि जो लोकमें काम सुख हैं तथा महत् दिव्य सुखे है वेस तृणाक्षय सुखकी षोडशी कलाके समान भी नहीं है ॥ ४२ ॥

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिश्चात्तपसः ४३

सू० का प० । (कायेन्द्रियसिद्धिः) काय सिद्धि इन्द्रियसिद्धि (अशुद्धिश्चात्) अशुद्धि क्षयसे (तपसः) तपसे ॥ ४३ ॥

सू० का भा० । जपसे अशुद्धि क्षय होनेसे कार्येन्द्रिय सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥

निर्वर्तमानमेवतपो हिनस्थ शुद्धावरणमलं तदावरणमलापगमात्कार्यसिद्धिरणिमाद्यात्तथेन्द्रियसिद्धिर्दूराच्छ्रवणदर्शनाद्येति ॥ ४३ ॥

भा० का प० । (निर्वर्त्यमानमेवतपः) अनुष्ठित तप (हिनस्ति) नाश करता है (अशुद्धावरणमलम्) अशुद्धिसे आच्छादनवाला मलका (तदावरणमलापगमात्) अशुद्धिसे आहतमलनाश होनेसे (कार्येन्द्रियसिद्धिः) अर्थात् (अणिमाद्या) आणीमादिक (तथा) तैसेही (इन्द्रियसिद्धिः) अर्थात् दूराच्छ्रवण दर्शनाद्या) दूरसे दर्शनादि ॥ ४३ ॥

भा० का भा० । अनुष्ठित तप दुर्मलोका नाश करता है उसके नाश होनेसे अणिमादिक और दूरसे श्रवण आदि सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥

स्वाध्यायादिषट्देवतासम्प्रयोगः ॥ ४४

सू० का प० । (स्वाध्यायात्) पढ़नेसे (षट्देवता सम्प्रयोगः) ईश्वरीपासना होती है ॥ ४४ ॥

सू० का भा० । स्वाध्यायसे ईश्वरीपासना होती है ॥ ४४ ॥

देवाऋषयः सिद्धाश्चस्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्ये चास्यवर्तन्ते इति ॥ ४४ ॥

भा० का प० । (देवाऋषयः) देवऋषि (सिद्धाश्च) और सिद्ध (स्वाध्यायशीलस्य) पढ़नेवालेके (दर्शनं गच्छन्ति) दर्शनमें आते हैं (कार्ये चास्यवर्तन्ते) और इसकी कार्यमें प्रवृत्त होते हैं ॥ ४४ ॥

भा० का भा० । स्वाध्यायशीलको देवता ऋषि दीखते हैं और इसके कार्यमें प्रवृत्त होते हैं ॥ ४४ ॥

समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् ॥४५

सू० का प० । (समाधि सिद्धिः) समाधिकी सिद्धि (ईश्वर प्रणिधानात्) ईश्वर प्रणिधानसे ॥ ४५ ॥

सू० का भा० । ईश्वर प्रणिधानसे समाधि सिद्धि होती है ॥ ४५ ॥

ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधिसिद्धिर्यया सर्वमीप्सितमवितथं जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च ततोऽप्यप्रज्ञायया भूतं प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ उक्ताः सहसिद्धिभिर्यमनियमाः आसाद्दीनिवच्यासः ॥

भा० का प० । ईश्वरार्पित सर्व भावस्य) ईश्वरमें अर्पित सर्व भावको (समाधिसिद्धिः) समाधि सिद्धि (यया) जिससे (सर्वमीप्सितम्) सब इच्छा (अविद्यया) यथोचित (जानाति) जानता है (देशान्तरे) देशान्तरमें (देहान्तरे) देहान्तरमें (कालान्तरे च) और कालान्तरमें (ततोऽप्यप्रज्ञायया भूतं प्रजानाति) तब इसकी बुद्धि सब जानती है ॥ ४५ ॥

भा० का भा० । जो पुरुष सब कर्म को ईश्वर में अर्पित कर देता उसको समाधि सिद्धि होती है उससे अन्यदेश देह का कर्म जानता है ॥ ४५ ॥

तत्र स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६

सू० का प० । (तत्र) तहां (स्थिरसुखम्) स्थिर सुख (आसनम्) आसन कहाता है ॥ ४६ ॥

सू० का भा० । जिसमें स्थिर सुख ही वो आसन कहाताहैं ॥४६ ॥

तद्यथापद्मासनं वीरासनं भद्रासनं सूक्ष्मिकां दण्डासनं सी-
पाश्रयं पर्यङ्कं क्रौञ्चनिषदनं हस्तिनिषदनमुष्ट्रनिषदनं समसं-
स्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्यवसादीनि ॥ ४६ ॥

भा० का प० । (तद्यथा) आसन भेद कहतेहैं (पद्मासनम्) पद्मा-
सन (वीरासनम्) वीरासन (भद्रासनम्) भद्रासन (स्वस्तिक) स्वस्तिक
(दण्डासनम्) दण्डासन इत्यादि ॥ ४६ ॥

भा० का भा । ये सब आसन है ॥ ४६ ॥

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥४७

सू का प० । (प्रयत्न शैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम्) प्रयत्न की शिथि-
लता और अनन्त ज्ञानसे ॥ ४७ ॥

सू का भा० । प्रयत्न शिथिलता और ज्ञान से आसन सिद्धि होती
है ॥ ४७ ॥

भवतीतिवाक्यशेषःप्रयत्नोपरमास्त्रिद्वयत्यासनंयेनानाङ्गमेजयोभव
ति अनन्तेवासमापन्नं चित्तमासनं निवर्तयतीति ॥ ४७ ॥

भा का प० । (भवतीति वाक्यशेषः) होतेहैं (प्रयत्नो परमास्त्रिद्वय-
त्यासनं येन) प्रयत्नके उपरतसे सिद्ध होय आसन जिससे (न) नहीं
(अङ्गमे जयो भवति) अङ्ग क्लम्वित नहि हों (अनन्तव) अनन्तके समान
आसनमापन्नम्) आसन क्रिया (चित्तम्) चित्तको (आसन निवर्तयति)
आसन निवर्तित करता है ॥ ४७ ॥

भा० का भा० । प्रयत्न के शिथिल होनेसे आसन सिद्ध होता है

और अङ्ग निश्चल होते हैं एवं आसन से चित्तकी चञ्चलता घब ही जाती है ॥ ४७ ॥

तस्मिन्सतिश्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः

प्राणायामः ॥ ४८

सू० का प० । (तस्मिन्सति) स्थिर आसन ही जानेसे (श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः) जो श्वास और प्रश्वास की गति अवरोध होता है (प्राणायामः) उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ४८ ॥

सू० का भा० । आसन स्थिर होनेसे जो प्राण की गतिका अवरोध होता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ४८ ॥

ततोऽहन्द्वानभिघातः शीष्णादिभिर्हन्द्वैरासनक्षयान्नाभिभूयते ।

सत्यासनजयेवाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः कोष्ठस्य वा-
योर्निःसारणं प्रश्वासस्तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणा-
यामः ॥ ४८

भा० का प० । (ततः) आसन स्थिर होनेके पश्चात् (अहन्द्वानभि-
घातः) सुख दुःखका नाश होता है (शीतश्नादिभिर्हन्द्वैः) शीत और उन्नादि
हन्दसे (आसनक्षयान्नाभिभूयते) आसन की अस्थिति में यह दुःख देते हैं
(सत्यासन जये) आसन सिद्ध होजानेपर (वायोराचमनम्) वायुका जो
गृहण किया जाता है (श्वासः) उसे श्वास कहते हैं (कोष्ठस्य वा यो-
निःसारणम् प्रश्वास) भीतर की वायुको बाहर निकालना है उसे प्रश्वास
कहते हैं (तयोः उन दोनोंकी (गतिविच्छेदः) गतिका जो अवरोध है
(उभयाभावः) दोनों का जो अभाव है (प्राणायामः) उसे प्राणायाम क-
हते हैं ॥ ४८ ॥

भा० का भा० । जो मनुष्य आसन सिद्ध नहीं कर सकता उस को ह्रस्व दुःख देते हैं और आसन सिद्ध होनेसे यह दुःख नहीं देते हैं वायुका जो आचमन किया जाता है उसे श्वास और जो कोष्ठकी वायुको बाहर निकाल जाता है उसे प्रश्वास कहते हैं और दोनों की गतिके अवरोध को प्राणायाम कहते हैं ॥ ४८ ॥

सतुवाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकाल

संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ४९

सू० का प० । (सः) सो (तु) पुनः (वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः) वाह्य और आभ्यन्त तथा वृत्तियों की स्तम्भ करनेवाला (देशकाल संख्याभिः) देशकाल और ग्याभिः) (परिदृष्टिः) सर्वतो दृष्ट (दीर्घसूक्ष्मः) दीर्घ सूक्ष्मः ॥ ४९ ॥

सू० का भा० । सो प्राणायाम तीन प्रकार का है १ वाह्य २ अभ्यन्तर ३ वृत्तिस्तम्भ कर ॥ ४९ ॥

यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स वाह्यः यत्र स्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यन्तरः तृतीयस्तम्भवृत्तिर्यत्रो भयाभावः सहत् प्रयत्नाद्भवति यथा तप्तन्यस्तमुपलेजलं सर्वतः सङ्कोचमापद्यते यथा द्वयोर्युगपद्गत्यभाव इति द्वयोर्ष्ये तैदेशेन परिदृष्टाः इयानस्य विषय देश इति कालेन परिदृष्टाः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना इत्यर्थः संख्याभिः परिदृष्टा एतावद्भिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातस्तद्वन्निष्ठहीतस्यै तावद्भिर्द्वितीय उद्घात एवं तृतीय

एवं मृदुरेवं मध्य एवं एतौत्र इति संख्यापरिदृष्टः सखल्वयमेव-
सभ्यस्तो दीर्गसूक्ष्मः ॥ ४८

भा० का प० । (यत्र) जहां (प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः) प्रश्वासपूर्वक
गतिका अभाव ही (सवाह्यः) सो वाह्य (यत्रश्वासपूर्वको गत्यभावः)
जहां श्वास पूर्वक गतिका अभाव ही (स आन्धन्तरः) सो आन्धन्तर
(तृतीयः) तीसरा (स्तम्भवृत्तिः) स्तम्भवृत्ति हैं (वृत्तीभयाभावः) जहां
दीनों का अभाव ही (सः) सो (कृतप्रयत्नात् भवति) कृताभ्यास से
होता है (यथा तप्तन्यस्तम्) जैसे डाला तप्त (जलम्) जल (उपले) उप-
लेये (सर्वतः सब तर्फसे (सङ्कुचितमापद्यते) संकुचित हो जाता है (तथा)
तैसे (तयोः) तिन में (युगपत्पत्न्यभावः) सङ्गगतिका अभाव ही (इति)
ऐसे (त्रयोप्येते) ये तीनों (देशेन परिदृष्टा) देशसे सर्वतो दृष्ट (इयानस्य
विषयो देशः) येही इसका विषय है इसे देश कहते हैं (कालेन परिदृष्टाः)
कालसे दृष्ट (क्षणानाम्) क्षणोंका (इयत्तावधारणेनावच्छिन्नामित्यर्थः)
इतनाही धारणा काल है अर्थात् (संख्याभिः परिदृष्टैः) इसका ये अर्थ
है (एतावद्भिः) इतने (श्वास प्रश्वाससैः) श्वास प्रश्वासोंसे (प्रथम उच्चातः)
पहला उच्चत हैं (तावन्निष्ठहीतस्य) उतने ही प्रकार किये हुवा (एता-
वद्भिः) इतने ही से (द्वितीय उच्चातः) दूसरा उच्चात हैं (एवं तृतीयः)
ऐसे ही तृतीय (एवं मृदुः) ऐसे मृदु (एवं मध्यः) ऐसेही मध्य (एवं
तीत्र इति) ऐसे ही तीत्र ये (संख्यापरिदृष्टः) संख्या परिदृष्ट कहाता है
(सः) सो (खलु) निश्चय से (मध्यस्तीत्रः) मध्यतीत्र (दीर्घ सूक्ष्मः)
दीर्घ और सूक्ष्म ॥ ४८ ॥

भा० का भा० । जिसमें प्रश्वास वायुका गमन का अभाव ही सो
वाह्य है जहां वायु के अन्तर्गमन का अभाव ही सो आन्धन्तर है तीसरा
वो प्राणायाम है जहां दीनों का स्तम्भ ही उसे स्तम्भवृत्ति कहें तहां दृष्टांत
हैं जैसे अग्नि में पड़े उपलेपर पानी डालने से संकुचित हो जाते हैं तैसे

ही इसमें दोनों का स्तम्भ ही जाता है सो अभ्यास किये हुए पुरुष से ही सकता है येही इसका विषय है इसे देश परिदृष्ट कहते हैं यही उसका लक्षण है इसको काल परिदृष्ट कहते हैं इतने श्वास प्रश्वास का प्रथम उ- तथा इतनेही का दूसरा इतने ही का तीसरा है ऐसेही मृदुमध्या तीव्रहै च्वास जहां ऐसा विचार ही उससे संख्या परिदृष्ट कहते हैं ॥ ४६ ॥

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपीचतुर्थः ॥५०

सू० का प० । (वाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी) वाह्य विषय और आभ्य-
न्तर विषयोंका जिसमें परित्याग किया जाता है, (चतुर्थः) वह चतुर्थः प्राणा-
याम है ॥ ५० ॥

सू० का भा० । जिसमें वाह्य विषय और आभ्यन्तर विषयोंका परि-
त्याग ही वह चौथी प्राणायाम है ॥ ५० ॥

देशकाल संख्याभिर्वाह्यविषयः परिदृष्ट आक्षिप्तः तथाभ्य-
न्तर विषयः परिदृष्ट आक्षिप्त उभयथादीर्घ सूक्ष्मः तत्पूर्वको
भूमिजयात्क्रमेणो भयोरगत्य भावश्चतुर्थः प्राणायामस्तृतीयस्तु
विषयानालोचिता गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकाल सं-
ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मश्चतुर्थस्तु श्वासप्रश्वासयोर्विषयाव-
धारणात् क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेप पूर्वको गत्य भावश्चतुर्थः
प्राणायाम इत्ययं विशेष इति ॥ ५०

भा० का प० । (देशकाल संख्याभिः) देश काल और संख्या के
द्वारा (वाह्यविषयः) जो वाह्य विषय है (परिदृष्ट आक्षिप्तः) और

चारों ओर फैला है (तथा) ऐसेही (अभ्यन्तरविषयः) अभ्यन्तर विषय (परिदृष्ट आक्षिप्तः) अच्छि प्रकारसे देख कर त्यागा गया है (उभयथा) दोनो प्रकारसे (दीर्घसूक्ष्मः) दीर्घ और सूक्ष्म (तत्पूर्वकः) उसके युक्त (भूमिजयात्) भूमिकाओं की जीतकर (यत्क्रमेणोभयोर्यत्य भावः) जो क्रमसे दोनो की गतिका अभाव होता है वह चतुर्थ प्राणायाम है (प्राणायाम स्तृतीयस्तु) और प्राणायाम तीसरी तो (विषयानालोचितः) जिसका विषय विचारा नहीं गया है (गत्यभावः) उसका स्वरूप यह है कि जिसमें प्राणों की गति का अभाव होजाता है (सहदारब्ध एव) एकवार आरम्भ करने ही से (देशकाल संख्याभिः) देश काल और संख्या के द्वारा (परिदृष्टः) देखा गया (दीर्घसूक्ष्मः) दीर्घसूक्ष्म है (चतुर्थस्तु) चौथा प्राणायाम वह है (श्वास प्रश्वासयोः) श्वास और प्रश्वास के (विषयावधारणात्) विषय को निर्धारित करनेसे (क्रमेण भूमिजयात्) क्रमसे भूमिकाके जयसे (उभयाक्षेप पूर्वकः) दोनोके निरोध पूर्वक (गत्यभावश्चतुर्थः) जो गतिका निरोध किया जाता है वह चौथा प्राणायाम है ॥५०॥

भा० का भा० । चौथा प्राणायाम वह है जो दीर्घ और सूक्ष्मसे भिन्न ही और जिसमें श्वास और प्रश्वास को गतिका अवरोध होजाय और क्रमसे जिसमें भूमिकाओंका जय हो जाय ॥ ५० ॥

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५१

सू० का प० । (ततः) प्राणायाम सिद्धिके अनन्तर (क्षीयते) नाश होता है (प्रकाशावरणम्) ज्ञानका आच्छादन ॥ ५१ ॥

सू० का भा० । प्राणायाम सिद्धिके अनन्तर ज्ञानका आवरण मलक्षय हो जाता है ॥ ५१ ॥

प्राणायामानश्वस्यतीत्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं कर्मयत्तदाचक्षते महामाहमयेनेन्द्रजालिन प्रकाशशीलं

सत्त्वमाहृत्य तदेवाकार्यं नियुक्तं इति तदस्य प्रकाशावरणं कर्म
संसारनिवन्धनं प्राणायामाभ्यासात् दुर्बलं भवति प्रतिक्षणञ्च
क्षीयते तथाचोक्तं तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिसंला-
दीनां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति ॥ ५१ ॥

भा० का प० । (प्राणायामानभ्यस्यतो योगिनः) प्राणायाम को अ-
भ्यास करनेवाले योगिका (क्षीयते) नाश होता है (विवेकज्ञानावरणी-
यं कर्म) विवेक ज्ञानका आच्छादन अर्थात् जिससे ज्ञान ढका है वह कर्म
(यत्तदाचक्षते) जो कहा जाताहै (सहामोहमयेन) कहासोहमय (इन्द्र-
जालिन) इन्द्रजालके द्वारा (प्रकाशशीलम्) प्रकाश शील (सत्वम्)
सत्वको (आहतम्) आवरण करके (तदेव) वही आवरण (अकार्यं प्र-
युक्तं) अकार्य में प्रयुक्त होता है (तत्) वही (अस्य) योगिका (प्रका-
शावरणं कर्म) प्रकाशका आवरण करनेवाला कर्म (संसार निवन्धनम्)
संसारका निवन्धन (प्राणायामाभ्यासात्) प्राणायामोंके अभ्याससे (दुर्बलं
भवति) दुर्बल होता है (प्रतिक्षणञ्च क्षीयते) और प्रतिक्षण क्षीण ही
ताहै (तथाचोक्तम्) तैसाही अन्यत्र भी कहा है (तपः) तप (न) नहीं
(परम्) पर प्राणायामात्) या प्राणायामसे (ततः) तिस से (विशुद्धिः)
शुद्धि (सलादीनाम्) सलादिकी (दीप्तिः) दीप्ति (च) और (ज्ञानस्य)
ज्ञानकी ॥ ५१ ॥

भा० का भा० । प्राणायामोंका अभ्यास करनेवाले योगिका विवेक
ज्ञानको आच्छादन करनेवाला कर्म क्षीण होताहै जो कर्म सहामोहमय
इन्द्रजालिकसे प्रकाशयुक्त आच्छादित कहाता हैं सो इनको अकार्य में
प्रयुक्त करता है प्राणायाम करनेसे वो ही कर्म क्षीण होताहै तैसाही अन्यत्र
भी कहाहै कि प्राणायामसे उत्कृष्ट तपनही है क्योंकि उससे सलादि की
शुद्धि और ज्ञानका प्रकाश होताहै ॥ ५१ ॥

किञ्चधारणासुचयोग्यतामनसः ॥ ५२

सू० का प० । (किञ्चधारणासु) और धारणाओं में (योग्यता) योग्यता (मनसः) मनकी ॥ ५२ ॥

सू० का भा० । और प्राणायाम से धारणाओं में मनकी योग्यता होती है ॥ ५२ ॥

प्राणायामाभ्यासादेव प्रच्छर्दनविधारणाभ्यांवा प्राणस्येति वचनात् ॥ ५२ ॥ अथकः प्रत्याहारः ॥

भा० का प० । (प्राणायामाभ्यासात्) प्राणायामके अभ्यास से (एव) ही (प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम्) वहिर्गमन और धारणासे (प्राणस्येति वचनात्) प्राणके इस वचनसे ॥ ५२ ॥

भा० का भा० । श्वासका वहिर्गमन और धारण पर प्राणायाम से ऐसा लिखने से ॥ ५२ ॥

स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इ

वेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५३

सू० का प० । (स्वविषयासम्प्रयोगः) अपने विषयका जो असम्प्रयोग अर्थात् अनुष्ठानकी नकरना (चित्तस्य स्वरूपानुकार इन्द्रियाणाम्) चित्तके स्वरूप को अनुकरणके समान [इन्द्रियों का भाव जिस में हीजाय (प्रत्याहारः) वह प्रत्याहार कहाता है ॥ ५३ ॥

सू० का भा० । जिसमें चित्त इन्द्रियोंके सहित अपने विषय को त्याग कर केवल ध्यानावस्थित होजाय उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५३ ॥

स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनि-

रोधेचित्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि न तथेन्द्रियजय बहुपायान्तरम-
पेक्षन्ते यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनुततन्तिनिवि-
शमानमनुनिविशन्तितथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधेनिरुद्धानीतेष-
प्रप्रत्याहारः ॥ ५३

भा० का प० । (स्वविषय संप्रयोगाभावे) अपनी विषय के अभाव
में (चित्तस्वरूपानुकार इव) चित्तस्वरूपानुकार का निरोध ही जाय
(चित्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि) चित्तके समान जिसमें इन्द्रियों का निरोध
ही जाय (न तथेन्द्रिय बहुपायान्तरमपेक्षते) इन्द्रियोंके जीतने में जब दू-
सरे उपायों की अपेक्षा न रहै (तथा) जैसे (मधुकरराजम्) राणी मक्खी
के अनुसार (उत्पतन्तम्) जब वह उड़ती है तब सब मक्खी उड़ती हैं
(निविशमान मनुविंशन्ति) जब वह छातेमें प्रविष्ट हीतो है तब सब
मक्खियां भी बठ जाती हैं (तथेन्द्रियाणि) इसही प्रकारसे इन्द्रियां भी
(चित्तनिरोधेनिरुद्धानि) चित्तके निरोध होनेसे निरुद्ध होजाती हैं (इतेष-
प्रप्रत्याहारः) यह प्रत्याहार है ॥ ५३ ॥

भा० का भा० । जब चित्त विषयकींसे चिन्तनसे उपरत होकर स्वस्थ
ही जाताहै तब इन्द्रियां भी चञ्चलता रहित होजाती हैं और उस शान्त
अवस्थाको प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५३ ॥

ततःपरमावश्यतेन्द्रियाणाम् ॥५४॥

सू० का प० । (ततः) उस प्रत्याहारसे (परमावश्यता) अतन्त
वशमें होजाना (इन्द्रियाणाम्) इन्द्रियोंका ॥ ५४ ॥

सू० का भा० । प्रत्याहारसे इन्द्रियां अतन्त वश होती हैं ॥ ५४ ॥

शब्दादिष्व व्यसनमिन्द्रिय जय इति केचित्शक्तिर्व्यसनं
 व्यस्यतेऽनं श्रेयसइति अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याव्याशब्दादि संप्र-
 योगः स्वेच्छयेतान्ये रागद्वेषाभावेसुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञान
 मिन्द्रिय जय इति केचित् चित्तैकाग्र्याद्प्रतिपत्तिरेवेतिजै-
 गीषव्यः ततश्च परमात्त्वियं वश्यतायच्चित्त निरोधनिरुद्धानीन्द्रि-
 याणि नेतरेन्द्रिय जयवत्प्रत्ययलक्ष्णतमुपायान्तरमपेक्षन्ते योगि-
 न इति ॥ ५४

भा० का प० । (शब्दादिष्वव्यसनम्) शब्द स्पर्शादि विषयों में विरक्ति
 (इन्द्रियजयः) इन्द्रियोंका जीतना कहाता है (इति केचित्) ऐसा कोईर
 भाष्यकार कहते हैं (शक्तिर्व्यसनम्) कोई विषयवती इन्द्रिह शक्तिको
 व्यसन कहते हैं (व्यस्यतेऽनं श्रेयसे) प्रतग्राहार योगीको कल्याणसे युक्त
 करती है (अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याव्या) समान ज्ञान युक्त है (शब्दादिं
 संप्रयोगस्वेच्छयेतान्ये) शब्दादि विषयोंका अनुष्ठान स्वाभाविकही होता
 है यह भी किसीर का मन्तव्य है (रागद्वेषाभावे) राग द्वेषके अभावमें
 (सुख दुःखशून्यम्) सुख और दुःखसे शून्य (शब्दादि ज्ञातम्) शब्दादि
 ज्ञान (इन्द्रियः) इन्द्रिय जय (इति केचित्) ऐसा कोई २ कहते हैं (चित्तै
 काग्र्यात्) चित्तकी एकाग्रतासे (अप्रतिपत्तिः) अनिश्चय (इति जैगी-
 षव्यः) ऐसा जैगीषव्य ऋषिका मत है (ततश्चपरमात्त्वियंवश्यता) तवये
 परमवश्यता (यच्चित्तनिरोधे) जो चित्तके निरोधमें (निरुद्धानीन्द्रियाणि)
 निरुद्ध होतीहैं इन्द्रिया (न) नहीं (इतरेन्द्रियु जयवत्) और इन्द्रिय
 जयके समान (प्रयत्नलक्ष्णतम्) प्रयत्नसे किया हुआ (उपायान्तरम्) उपायां-
 तर (अपेक्षन्ते) अपेक्षा करते हैं (योगिनं) योगी को ॥ ५४ ॥

भा० का भा० । शब्दादि विषयों में विरक्ति होनाही इन्द्रियोंका जीतना कहाताहै ऐसा कोई मुनि कहते हैं इन्द्रिय विषयवती शक्ति व्यसन कहाती है प्रत्यहार योगिकी कल्याणमें नियुक्त करती है शब्दादि विषयों का अनुष्ठान स्वाभाविक होताहै ये किसीका मत हैं पूर्वोक्त राग द्वेषके अभावसे सुख दुःख शून्य होकर शब्दादिका मत है चित्तकी एकाग्रतासे शब्दादि बाह्यविषयोंसे अंतर विषय होनेसे अनिश्चय होनाही इन्द्रिय जय है ये जैगीपव्य महर्षि का मत है तिस इन्द्रिय जयसे जो चित्तके निरोधमें इन्द्रिय निरोध होताहै उससे अथ यत् योगीलोग नहीं दूढ़ते अथ उसही से योगसिद्ध होजाती है ॥ ५४ ॥

इति द्वितीयपादः समाप्तः ।

Printed by B. K. Sarma at the "Arya-Varta Press"
52 Raja's Kattara, Burabazar Calcutta.

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥१॥

सू० का प० (देशबन्धः) नाभि आदि स्थानोंमें स्थिर करना (चित्तस्य) चित्तका (धारणा) धारण कहलाती है ॥ १

सू० का भा० चित्तको नाभि आदि स्थानोंमें स्थिर करनेकी धारणा कहते हैं ॥ १

नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्ध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिसाक्षेण बन्ध इति बन्धो धारणा ॥ १ ॥

भा० का प० (नाभिचक्रे) नाभिस्थान में (हृदय पुण्डरीके) हृदयकमल में (मूर्ध्नि) कपालमें (ज्योतिषि) भ्रूमध्यमें (नासिकाग्रे) नासिकाके अग्रभाग में (जिह्वाग्रे) जिह्वाके अग्रभागमें (इत्येवमादिषु देशेषु) इत्यादि स्थानों में (बाह्ये वा विषये) अथवा बाह्यविषयों में (चित्तस्य) चित्तका (वृत्तिसाक्षेण बन्धः) वृत्तियोंके द्वारा स्थिर होना (इति बन्धो धारणा) यह स्थिर होना धारणा कहलाती है ॥ १

भा० का भा० नाभि आदि अन्तर्देशोंमें वा बाह्यदेशोंमें वृत्तिके द्वारा जो चित्तका स्थिर होना धारणा कहलाती है ॥ १

तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम् ॥२॥

सू० का प० (तत्र) नाभि आदि स्थानोंमें (प्रत्ययैकतानता) ज्ञानकी स्थिरता जो अन्य उपायोंसे प्राप्त न होती हो (ध्यानम्) ध्यान कहाता है ॥ २

सू० का भा० नाभि आदि देशोंमें जो अथवा ज्ञान होता है उसे ध्यान कहते हैं ॥ २

तस्मिन् देशे ध्यायात् तत्र प्रत्ययैकतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्ययान्तरिणा परामृष्टी ध्यानम् ॥ २ ॥

भा० का प० (तस्मिन् देशे) उदनाभि आदि स्थानोंमें (धियालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकता) ध्येयके अवलम्बनके ज्ञानकी स्थिरता (न तादृशः प्रवाहः) वैसे ज्ञानका प्रवाह (प्रत्यदान्तरिणापरादृष्टः) और ज्ञानोंमें जो सम्बन्ध नष्ट होता है (ध्यानम्) उसे ध्यान कहते हैं ॥ २

भा० का भा० नाभि आदि स्थानोंमें ध्येयके अवलम्बन ज्ञानकी जो स्थिरता और उसमें दूसरे ज्ञानका अभाव ही उसे ध्यान कहते हैं ॥ २

**तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव स
माधिः ॥३॥**

सू० का प० (तदेव) वही ध्यान (अर्धमात्रनिर्भासम्) अर्धमात्र संस्कार मात्र रहजाय (स्वरूप शून्यमिव) स्वरूपशून्यता प्रतीत ही (समाधिः) उसे समाधि कहते हैं ॥ ३

सू० का भा० जिसमें ध्यानका संस्कार मात्र रह जाय और स्वरूप शून्यके समान ही जाय उसे समाधि कहते हैं ॥ ३

इदमत्र बोध्यं ध्यात्तद्ध्येयध्यानकलनावत् ध्यानं तद्द्रुहितं समाधिरिति ध्यानसामाध्योर्विभागः अस्य च समाधिरूपस्यांगत्वात् गियोगसंप्रज्ञातयोगादयं भेदो यद्वचिन्तारूपतमानिःशेषतो ध्येयस्वरूपं न भासते अङ्गनिर्मुक्तं प्रज्ञाते साक्षात्कारोदये समाध्यविषया अपि विषयाभासन्तद्वति तथा च साक्षात्कारयुक्तीकाद्याकालिसम्प्रज्ञातयोगः अन्यदा तु समाधिमात्रमिति विभागः समाधिः ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥३

भा० का प० (इदमत्र बोध्यम्) एसा यहाँ जानना चाहिये (ध्यात्तद्ध्येयध्यानकलनावत् ध्यानम्) ध्यान करनेवाला और जिसका ध्यान किया

जाय तथा ध्यान इन तीनोंका प्रभेद जिसमें प्रतीतही वह ध्यान कहाता है (तद्रहितं समाधिः) उस भेद रहितकी समाधि कहते हैं (इति ध्यान समाधौर्विभागः) यही ध्यान और समाधिमें भेद है (अस्य च समाधिरूप स्याद्धियोगसंप्रज्ञातयोगादयं भेदः) इस समाधिरूप योगका अंगांगी योग सम्बन्ध है, और संप्रात योगसे इस्का वही भेद है (यदत्र चिन्तारूपतमानिःशेषतो ध्येरूपं न भासते) अंगांगी योगमें अत्यन्त चिन्ता होनेसे ध्येयका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता (संप्रज्ञाते) संप्रज्ञानमें (साक्षात्कारोदये समाधिविषया अपि विषयाभासन्ते) साक्षात्कारके उदय होनेसे समाधिके अगम्य विषयभी प्रतीति होते हैं (तथाच साक्षात्कारयुक्तैकाग्रकाले संप्रज्ञातयोगः) साक्षात्कारसे युक्त एकाग्र अवस्थामें संप्रज्ञातयोग होता है (अन्यदातु) और समयमें तो (समाधिमात्रमिति विभागः) समाधियोग होता है यही विभाग है (समाधिध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासम्) समाधि ध्यानही ध्येयके आकारमें प्रतीत होने लगता है (प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेच शून्यमेव यदा भवति) ज्ञान स्वरूपसे शून्यके समान हो जाता है (ध्येय स्वभावाविशात्तदा समाधिरित्युच्यते) ध्यातामें जब ध्येयके स्वभावका आवेश हो जाता है तब समाधि होती है ॥ ३

भा० का भा० पूर्वलिखे लक्षणोंमें संदेह होता है कि ध्यान और समाधिमें क्या भेद है इस्का उत्तर यह है कि ध्यानमें ध्यात ध्येय ध्यानकी त्रिपुटि का ज्ञान बना रहता है किन्तु समाधिमें वह नहीं रहता अब यह संदेह हुआ कि पूर्वलिखित संप्रज्ञात योग और समाधिमें क्या प्रभेद है इस्का उत्तर यह है कि समाधिमें योगी अधिक चिन्तायुक्त होता है इससे ध्येयका स्वरूपभाव नहीं होता किन्तु संप्रज्ञात योगमें साक्षात्कारके उदय होनेसे समाधि में जो विषय ज्ञात नहीं होते वह विषयभी प्रकाशित हो जाते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि साक्षात्कारयुक्त एकाग्र अवस्थामें संप्रज्ञात योग और अन्य समयमें समाधि योग होता है अर्थात् समाधिकी लक्षण यही है कि ध्यानमें ध्येयके स्वभावका आवेश हो जाने को समाधि सिद्धि कहते हैं ॥ ३

त्रयमेकत्रसंयमः ॥४॥

सू० का प० (त्रयम्) तीनों (एकत्र) एक जगहमें होना (संयमः) संयम कहता है ॥ ४

सू० का भा० ध्यान धारणा समाधि इन तीनोंके एकत्र होनेको संयम कहते हैं ॥ ४

तदेतत् धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्रसंयमः एकविषयाणि त्रीणिसाधनानि संयमइत्युच्यते तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकीपरिभाषासंयम इति ॥४॥

भा० का प० (तदेतत्) सो यह (ध्यानधारणा समाधित्रयम्) ध्यान धारणा समाधि तीनों (एकत्रसंयमः) एकत्र होनेसे संयम कहलाता है (एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते) एकविषयवाले तीन साधनोंकी संयम कहते हैं (तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति) सो इस शास्त्रमें इन तीनोंकी संयम संज्ञा है ॥ ४

भा० का भा० स्पष्ट है ॥ ४

तज्जयात् प्रज्ञालोकः ॥५॥

सू० का प० (तज्जयात्) उस संयमके जयसे (प्रज्ञालोकः) बुद्धिका प्रकाश होता है ॥ ५

सू० का भा० संयमके जयसे बुद्धिका प्रकाश होता है ॥ ५

तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञायाभवत्यालोकी यथायथा संयमः स्थिरपदो भवति तथातथा ईश्वरप्रसादात् समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥५॥

भा० का प० (तस्य संयमस्य जयात्) उस संयमके जीतनेसे (समाधि प्रज्ञायाभवत्यालोकाः) समाधिविषयिणी बुद्धिका प्रकाश होता है (यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति) जैसे संयम स्थिर होता है (तथा तथा) तैसे (ईश्वरप्रसादात्) ईश्वरकी कृपासे (समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति) समाधि विषयिणी बुद्धि निपुण होती जाती है ॥ ५

भा० का भा० जेहेर संयम स्थिर होता जाता है वैसे समाधि विषयिणी बुद्धि निश्चल होती जाती है ॥ ५ ॥

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

सू० का प० (तस्य) उस संयमका (भूमिषु विनियोगः) योगकी भूमियोंमें स्थिरताकी जाती है ॥ ६ ॥

सू० का भा० संयमकी स्थिरता योगकी भूमियोंमें क्रमसे करनी चाहिये ॥ ६ ॥

तस्य संयमस्य जितभूमेर्यानन्तराभूमिस्तत्र विनियोगः नह्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमिं विलंघ्यप्रान्तभूमिषु संयमं लभतेतद्भावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोक ईश्वरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परिचितज्ञानादिषु संयमोयुक्तः कस्मात् तदर्थं स्यान्न्यतएवावगतत्वात् भूमेरस्याद्वयमन्तराभूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः कथमेवमुक्तं योगीनयोगोच्चातव्योयोगोयोगात्प्रवर्तते योऽप्रमत्तस्तु योगीनसयोगेरसतेचिरसिति ॥६॥

भा० का प० (तस्य संयमस्य) पूर्वीक्त संयमका (जितभूमेर्यानन्तराभूमिः) जीती हुई भूमिके अनन्तर जी भूमि है (तत्र विनियोगः) उसमें स्थापन किया जाता है (नह्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमिं विलंघ्यप्रान्तभूमिषु संयमं लभते) जिस सिड़ीको नहीं जीता है उसकी दूसरी सिड़ीको बिना उलट्टन किये प्रान्तभूमिमें संयम प्राप्त नहीं होता (तद्भावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः) यिनमें प्रान्तभूमिमें संयम किये बुद्धिका प्रकाश कर्हा (ईश्वर प्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परिचितज्ञानादिषु संयमोयुक्तः) और जिस योगीने ईश्वरकी कृपासे उत्तरभूमिको जीता है उसका नीच भूमि और परिचित ज्ञानमें संयम करना युक्त नहीं है (कस्मात्) क्योंकि (तदर्थंस्यान्न्यत एवावगतत्वात्) उन विषयोंको योगी स्वयंही जानता है (भूमेरस्याद्वयमन्तराभूमिः) पहिली भूमिके पश्चात् यह भूमि है (इत्यत्र योगएवोपाध्यायः) यहां योगही बतानेवाला है (कथमेवमुक्तं) तो यह कैसे कहा है (योगीयोगेन ज्ञातव्यो योगोयोगात्प्रवर्तते । योऽप्रमत्तस्तु योगेन

सयोगीरमतेचिरम्) कि योगकी योगसे जानना चाहिये योगसे योग प्राप्त हो
ता है जो योगसे अप्रमत्त है वही योगमें चिरकाल तक रमण करता है ॥ ६

भा० का भा० संयमकी योगकी सीढ़ियोंके द्वारा सिद्ध करे अर्थात्
कर्मका उद्यममें चर्यास नहाता जाय उन सीढ़ियोंको योगभूमि कहते हैं
विला प्रथम भूमिके सिद्ध किये द्वितीयमें कोई नहीं जासकता ईश्वरकी
कृपासे ध्यानकी उत्तरे नृसिधियोंमें संयम प्राप्त हुआ है उन्हे अधी भूमिमें
संयम करनेकी कोई आपस्यकता नहीं क्योंकि समियोंका परिज्ञानभी
योगसे हीता है इसीवास्ते अन्वयभी कहा गया है कि योगसे योग जाना
जाता है योगसे योग प्रवर्त्त होता है जो योगमें प्रमत्त रहता है वही
योगमें चिरकाल तक आनन्दमें रहता है ॥ ६

त्रयसन्तरङ्गपूर्वैभ्यः ॥७॥

सू० का प० (त्रयम्) ध्यानधारणा समाधि (अन्तरंगं) अन्तरंग है
(पूर्वैभ्यः) पहिले समादिकों से ॥ ७

सू० का भा० समादिकोंकी अपेक्षा ध्यान धारणा समाधिसे अन्त-
रंग है ॥ ७

तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयसन्तरंगं सम्प्रज्ञातस्य समाधिः
पूर्वैभ्योयमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥७॥

भा० का प० (तदेतद्धारणा ध्यानसमाधित्रयम्) सो यह ध्यान धा-
रणा समाधि तीनों (अन्तरंग) अन्तरंग है (सम्प्रज्ञातस्य समाधिः) सम्प्रज्ञात
समाधिके साधन (पूर्वैभ्यो यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्य इति) पूर्वोक्त यमा
दिक पांच साधनोंसे ॥ ७

भा० का भा० ध्यान धारण समाधि यह तीनों पूर्व कहे सम्प्रज्ञात
योगके यमादि पांच साधनोंसे अन्तरंग हैं अर्थात् इनसे प्रत्यक्ष योगकी
सिद्धि होती है ॥ ७

तदपि वहिरङ्गनिर्वीजस्य ॥८॥

सू० का प० (तदपि) यह ध्यान धारणादिकभी (वहिरङ्गम्) वहिरङ्ग साधन है (निर्वीजस्य) निर्वीज समाधिके ॥ ८

सू० का भा० निर्वीज ध्यानादिकभी वहिरङ्ग हैं ॥ ८

तदप्यन्तरङ्गसाधनत्रयनिर्वीजस्य योगस्य वहिरङ्गत्ववतिरुत्पत्त्यात्तदभावे भावादिति ॥८॥ अथ निरोधचित्तक्षणेषु चक्षुष्यवृत्तमिति कीदृशस्तदाचित् परिणामः ।

भा० का प० (तदप्यन्तरं साधनत्रयं) पूर्वोक्त तीनों अन्तरङ्ग साधन (निर्वीजस्य योगस्य वहिरङ्गं भवति) निर्वीज योगके वहिरङ्ग होते हैं (कस्मात्) क्योंकि (तदभावे भावात्) उनके विनाभी निर्वीज योग होता है ॥ ८

भा० का भा० स्पष्टम् ॥ ८

व्युत्थानविरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयी विरोधपरिणामः ॥९॥

सू० का प० (व्युत्थानविरोधसंस्कारयोः) चञ्चलता और एकाग्रताके संस्कारोंका (अभिभवप्रादुर्भावौ) जो प्रकट होना और गुप्त होना (निरोधक्षणचित्तान्वयी निरोधपरिणामः) निरोध एकाक्षणमें जो चित्तका परिणाम उसे निरोध परिणाम कहते हैं ॥ ९

सू० का भा० चित्तादिक जो चित्तकी चञ्चलता और निरोध वृत्तियोंके जो संस्कार उन संस्कारोंका जब प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है उस क्षणमें निरोधके अनुसार जो चित्तका परिणाम होता है उसे निरोध परिणाम कहते हैं ॥ ९

व्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्माः नतेप्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनि-
 रोधेन निरुद्धानिरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्मास्तयोरभिभवप्रा-
 दुर्भावौ व्युत्थानसंस्काराहीयन्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते नि-
 रोधक्षणं चित्तं मत्वेति तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्का-
 न्यथात्वं निरोधपरिणामस्तदासंस्कारशेषं चित्तमिति निरोध
 समाधी व्याख्यातव्यम् ॥६॥

भा० का प० (व्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्माः) व्युत्थानादिसंस्कार जो
 चित्तके धर्म हैं (नते प्रत्ययात्मकाः) वह ज्ञानात्मक नहीं होते (प्रत्ययनि-
 रोधेन निरुद्धा) ज्ञानके निरोधसे रुक जाते हैं अर्थात् परिणामी हैं (निरोध
 संस्कारा अपि चित्तधर्मा) निरोधसंस्कारभौ चित्तके धर्म हैं (तयोरभिभव-
 प्रादुर्भावौ) वे जब गुप्त वा प्रकट होते हैं (व्युत्थान संस्काराहीयन्ते) तब
 व्युत्थान नष्ट हो जाते हैं (निरोध संस्कारा आधीयन्ते) और निरोधसंस्कार
 धारण किये जाते हैं (निरोधक्षणं चित्तं मत्वेति) निरोधका अनुयायी
 चित्तको मानकर (तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं निरोध
 परिणामः) उस एकचित्तका प्रतिक्षण संस्कारका उदटा पलटा होना
 निरोधका परिणाम है (तदासंस्कारशेषं चित्तमिति निरोध समाधी व्या-
 ख्यातम्) उस समय चित्तसंस्कार शेष है यह निरोध समाधिमें चित्तका
 व्याख्यान किया गया ॥ ६

भा० का भा० व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कारयह दोनों चित्त
 के धर्म हैं व्युत्थान संस्कार अज्ञानरूप होता है जिस समय निरोध संस्का-
 रका उदय होता है उस समय व्युत्थानसंस्कार अस्त हो जाते हैं निरोध
 क्षणमें जो चित्तका परिणाम होता है उसी संस्कारशेष चित्तको निरोध
 संस्कृत चित्त कहते हैं ॥ ६

तस्यप्रशान्तवाहितासंस्कारात् ॥ १० ॥

सू० का प० (संस्कारात्) उत्तम संस्कारोसे (तस्य) चित्तकी (प्र-
शान्तवाहिता) शान्त प्रवाह होता है ।

सू० का भा० उत्तम संस्कारोसे चित्तका शान्त प्रवाह होता है ।

निरोध संस्कारान्निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा
प्रशान्त वाहिता चित्तस्य भवति तत्संस्कारासाद्य व्युत्थान
धर्मिणां संस्कारेण निरोधधर्मः संस्कारे भूयते इति ॥ १० ॥

भा० का प० । (निरोध संस्कारात्) निरोध करनेवाले संस्कारसे
(निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा) निरोध करनेवाले संस्कारोंके अभ्यास
पटुता अर्थात् चञ्चलताकी अपेक्षा (प्रशान्त वाहिताचित्तस्य भवति)
चित्तकी प्रशान्त वाहिता होती है (तत्संस्कारा) प्रशान्त वाहिताके
संस्कार (आद्ये) प्रथमावस्थामें (व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण) चञ्चलताके
संस्कारोंके द्वारा (निरोध धर्मसंस्कारोभि भूयते) निरोध धर्मवाला
संस्कार तिरस्कृत अर्थात् दबा हुआ रहता है ।

भा० का भा० । चित्तकी वृत्तिओंको निरोध करनेवाले संस्कारके
अभ्याससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता अर्थात् निर्मल स्थिरता होती है और
उसके पूर्व चित्तमें चञ्चलता रहती है ।

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोद्दयौचित्तस्यसमा धिपरिणामः ॥ ११ ॥

सू० का प० । (सर्वार्थतैकाग्रतयोः) सर्वार्थता अर्थात् अनेक विषयों

के विचारसे चञ्चल रहना और एकाग्रता का जो (क्षयद्वय) क्षय और उदय (चित्तस्य समाधि परिणामः) वह चित्तकी समाधिका परिणाम अर्थात् अन्तदशा है ।

सू० का भा० । चित्तकी सर्वार्थताका क्षय और एकाग्रताका जो उदय है वह चित्तकी समाधिका परिणाम है ।

सर्वार्थता चित्तधर्मः एकाग्रताचित्तधर्मः सर्वार्थतायाः क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः तयोर्धर्मि त्वेनानुगतं चित्तं तदिदं चिचमपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते सचित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११

भा० का प० । (सर्वार्थता चित्तधर्मः) सर्वार्थता भी चित्तका गुण है (एकाग्रता चित्तधर्मः) और एकाग्रता भी चित्तका धर्म है (सर्वार्थतायाः क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः) सर्वार्थताका क्षय अर्थात् गुप्त होजाना (एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः) एकाग्रताका उदय अर्थात् प्रकट होना (तयोर्धर्मि त्वेनानुगतं चित्तम्) इन धर्मोंसे युक्त चित्त है (तदिदं चित्तम्) पूर्वोक्त चित्त (अपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोः) अपाय अर्थात् नष्ट और उपजन अर्थात् पुनः उत्पन्न होना तद्रूप दो धर्मों में (अनुगतम्) प्राप्त हुआ (समाधीयते) स्थिर होता है (सचित्तस्य समाधिपरिणामः) वह चित्तकी समाधिका परिणाम है ॥ ११ ॥

भा० का भा० । सर्वार्थता और एकाग्रता वा चित्त की समाधिका परिणाम है । ११ ।

शांतीदितौ तु लयप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता

परिणामः ॥ १२ ॥

सू० का प० । (शान्तीदितौ) शान्त और उदित (तुल्य प्रत्ययौचित्तस्य) चित्तके समान ज्ञान हैं (एकाग्रता परिणामः) और एकाग्रता परिणाम है ॥ १२ ॥

सू० का भा० । शान्त प्रत्यय और उदित प्रत्यय चित्तके समान ज्ञान है किन्तु एकाग्रता परिणाम है ॥ १२ ॥

समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्तउत्तरस्तत्सदृश उदितः
समाधि चित्तमुभयोरनुगतं पुनन्तथैवाऽसमाधिभ्रंशादिति
सखल्वयन्धर्मिणश्चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२

भा० का प० । (समाहित चित्तस्य) जिस योगीका चित्त सावधान हो गया है (पूर्व प्रत्ययः) उसका जो प्रथम ज्ञान है (शान्तः) उसे शान्त प्रत्यय कहते हैं (उत्तरस्तत्सदृश उदितः) उसे ही उत्तर ज्ञानको उदित प्रत्यय कहते हैं (समाधिचित्तमुभयोरनु गतम्) समाधिस्थ चित्त जब दोनो प्रत्ययोंके युक्त होता है (पुनन्तथैवा समाधि भ्रंशादिति) समाधि भ्रष्ट होनेसे फिर वैसाही हो जाताहै (सखल्वयम् धर्मिणश्चित्तस्यैकाग्रता) उस उक्त धर्मवाले चित्तकी जो एकाग्रता है (परिणामः) उसे परिणाम कहते हैं ॥ १२ ॥

भा० का भा० । चित्तके दो गुण हैं एक शान्त प्रत्यय और दूसरा उदित प्रत्यय जब मनुष्य इन दोनो गुणोंसे जड़ गत होता है तब इसके चित्तकी एकाग्रता होती है और वही समाधिका परिणाम है ! १२ ।

एतेनभूतेन्द्रियेषुधर्मलक्षणवसथापरिणा

भाव्याख्याताः ॥ १३ ॥

सू० का० प० । (एतेन) पूर्व सूत्रोक्त प्रकारसे (भूतेन्द्रियेषु) इन्द्रियों में (धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः) धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहे । १३ ।

सू० का० भा० । पूर्वोक्त चित्त परिणामके कथनसे इन्द्रियों में जो धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं उनका कथन भी समझना योग्य है । १३ ।

एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धर्मलक्षणावस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामोवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः तत्र व्युत्थान निरोधयोर्धर्मयोरभिभव प्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्म परिणामो लक्षण परिणामश्च निरोधस्त्रिलक्षण स्त्रिभिरध्वभिर्युक्तः सखल्यनागत लक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तिवर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नः यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिरेषास्य द्वितीयाध्वा नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तं वर्तमानं लक्षणं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नमेषेस्य तृतीयाध्यानानागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तं एवं पुन व्युत्थानमुपसंपद्यमानमनागत लक्षणं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तं वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नं यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्यां

व्यापार एषोस्य द्वितीयोऽध्वा नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां
 विमुक्तमित्येवं पुनर्निरोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति तथावस्था-
 परिणामस्तत्र निरोधक्षणेऽपि निरोधशंस्कारावतवन्तो भवन्ति
 दुर्बलाव्युत्थानसंस्कारा इत्येषधर्माणामवस्थापरिणामः तत्रधर्मि
 धर्मः परिणामधर्माणांलक्षणां लक्षणैः परिणामो लक्षणा-
 नामप्यवस्थाभिः परिणामः इति एवं धर्मलक्षणावस्थापरि-
 णामैः शून्यं न क्षणमपिगुणवृत्तं भवतिष्ठतेचक्षेत्रगुणवृत्तं
 गुणस्वाभाव्यन्तुप्रवृत्तिकारणसुक्तं गुणानामिति एतेनभूतेन्द्रि-
 येषु धर्मधर्मिभेदात्त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः परमार्थत-
 स्त्वेक एव परिणामो धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मधर्मि विक्रिये
 वैषाधर्मद्वाराप्रपञ्चते इति तत्रधर्मस्य धर्मिणो वर्तमानसैवा
 ध्वस्वतीतानागतवर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति न द्रव्यान्यथा
 त्वं यथा सुवर्णभाजनस्यभित्वान्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथा
 त्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । अपर आहधर्मानभ्य-
 धिकीधर्मी पूर्वतत्त्वानतिक्रमात् पूर्वापरावस्थाभिदमनुपतितः
 कौटस्थेनविपरिवर्तते यद्यन्वयीस्यैतदित्ययमदोषः कस्मात्
 एकांतानभ्युपगमात् तदेतत्त्वैलौज्यं व्यक्तेरपैतिनित्यत्व प्रति-
 षेधात् अयेतमप्यस्ति विनाश प्रतिषेधात्संसर्गाच्चास्यसौक्ष्मा-
 सौक्ष्माच्चापुलञ्चिरितिलक्षणपरिणामो धर्माध्वसुवर्तमानोऽ

तीतोतीत लक्षणयुक्तो नागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त
 स्तथानागतो नागतलक्षणयुक्तो वर्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्या-
 वियुक्त स्तथा वर्तमानो वर्तमानलक्षणयुक्तोतीनागताभ्यां ल-
 क्षणाभ्यामवियुक्त इति यथापुरुष एकस्यांस्त्रियां रक्तो न
 शेषासुविरक्तो भवतीति अत्र लक्षण परिणामे सर्वलक्षणयोगा-
 दध्वसङ्करः प्राप्नोतीतिपरैर्दीपश्चोद्यत इति तस्य परिहारी
 धर्माणात्धर्मत्वमसाध्यं सतिच धर्मत्वेनलक्षण भेदोपिवाच्यो न
 वर्तमान समय एवास्य धर्मतुं एवं हिन चित्तं रागधर्मकांस्यात्
 क्रीधकाले रागस्यासमुदाचारादिति किञ्च तद्यागां लक्षणानां
 युगपदेकस्रां व्यक्तौ नास्ति सम्भवः क्रमेणातु स्वव्यञ्जकाञ्जनस्य
 भावो भवेदिति उक्तञ्च रूपातिशयावृत्त्यतिशयाश्च विरुध्यन्ते
 सामान्यानित्यातिशयैः सह प्रवर्तन्ते तस्मादसङ्करो यथाराग
 स्यैवक्वचित्समुदाचार इति नतदानीमन्यत्वाभावः किन्तु केवलं
 सामान्यं न समतृगत इत्यस्ति तदा तत्र तस्राभावः तथा
 लक्षणसिद्धि न धर्मीत्यध्वाधर्मास्तु अध्वानस्ते लक्षिता अल-
 क्षिताश्चत्यतान्तामवस्था म्प्राप्नुवन्तीऽन्यतू न प्रतिनिर्दिश्यन्ते-
 अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः यथैकारेखाशतस्थाने शतन्दश-
 स्थाने दशैकाचैकस्थाने यथाचैकतृ पि स्त्रीमाताचोच्यते दुहि-
 ताच स्वसाचेति अवस्थापरिणामे कौटस्याप्रसङ्ग दोषः कैश्चि-

दत्ताः कथं अध्वना व्यापारेण व्यवहितत्वात् यद्वाधर्मः स्वव्यापारं
 न करोति तद्दानागता यदाकरोति तदा वर्तमानो यदाकृतत्वा
 निवृत्त स्तदातीत इत्येवं धर्मधर्मिणोर्लक्षणानामवस्थानां च
 कौटस्यम्प्राप्तीतिपरैर्दोष उच्यते नासौ दोषः कस्मात्गुणि
 निसृत्वेऽपि गुणानां विमर्हवैचित्त्यात् यथा संस्थानसादिसङ्घर्ष
 मात्रं शब्दादीनां विनाश्याविनाशिनामेवं लिंगादिसङ्घर्षमात्रं
 सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्याविनाशिनां तस्मिन् विकार
 संज्ञेति तत्रेदमुदाहरणं सृष्टिर्मापिण्डाकाराद्वर्षाद्वर्षान्तरमुप-
 संपद्यमानो धर्मतः परिणामतेषु टाकार इति घटाकारोना-
 गतं लक्षणं हित्वा वर्तमान लक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणातः
 परिणामते घटो नव पुराणातां प्रतिलक्षणा मनुभवन् अवस्थ्या
 परिणामं प्रतिपद्यत इति धर्मिणापि धर्मांतरमवस्थ्याधर्मस्यापि
 लक्षणांतरमवस्थ्येति एक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित
 एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति एते धर्मलक्षणावस्थापरि-
 णामासाधर्मिस्वरूपसन्नतिक्रांता इत्येक एव परिणामः सर्वान-
 मृन्विशेषानभिप्लवते अथकोऽयं परिणामः अवस्थितस्य द्रव्यस्य
 पूर्वं धर्मनिवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्तिः परिणामः इति ॥ १३ ॥

भा० का० प० । (एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन) सूत्रमे लिखे
 "एतेन" शब्दका अर्थं करोते है कि पूर्व कहे हुए चित्तके परिणामसे (धर्म-

लक्षणवस्था रूपेण) धर्म लक्षण और अवस्था रूपसे (भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो वस्था परिणामश्च वेदितव्यः) भूतेन्द्रिय अर्थात् नेत्रादि इन्द्रियोंमें धर्म परिणाम-लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम समझने योग्य हैं (तत्रव्युत्थान निरोधयोर्धर्मयोरभिभवप्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्म परिणामः) इन तीनों-में से धर्म परिणाम उसे कहते हैं जिसमें धर्म अर्थात् इन्द्रियोंमें व्युत्थान अर्थात् चञ्चलता और निरोध अर्थात् स्थिरता रूप दो धर्मोंका तिरोभाव और प्रादुर्भाव होता है (लक्षण परिणामश्च) और लक्षण परिणाम वह है (निरोधस्त्रिभिरध्वभिर्युक्तः) जिसमें इन्द्रियनिरोध तीनमार्गों से युक्त होता है (सखल्वनागत लक्षण सध्वानमग्रथमंहित्वा) वह वह निरोधप्रथम अनागत लक्षणवाले मार्गको परित्याग कर (धर्मत्वमनतिक्रान्तः वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नः) गुणताकी ग्रहण किये हुए वर्तमान लक्षणको प्राप्त होता है (यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः) जिसमें अपने रूपका प्रकाश होता है (एषोस्य) यह चित्तका (द्वितीयोध्वा) दूसरा मार्ग है (नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः) अतीत अर्थात् वीते हुवे और अनागत अर्थात् जो भविष्यतमें होगा लक्षणोंसे नहीं भिन्न है (तथा) ऐसेही (व्युत्थानं त्रिलक्षणम्) व्युत्थान चित्तकेभी तीन प्रकार के लक्षण (त्रिभिरध्वभिर्युक्तम्) तीन मार्गोंसे युक्त होता है (वर्तमानं लक्षणं हित्वा) वर्तमान लक्षणको त्याग कर (धर्मत्वमनतिक्रातम्) धर्म भावको ग्रहण किये हुए (अतीत लक्षणं प्रतिपन्नम्) अतीत अर्थात् भूत लक्षणको प्राप्त हुआ (एषोस्यतृतीयोध्वा) यह चित्तका तीसरा मार्ग है (नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्) भूत और भविष्यत् लक्षणोंसे मुक्तनहीं (एवम्) इसही प्रकारसे (पुनर्व्युत्थानम्) फिर चञ्चल हुआ चित्त (अनागत लक्षणंहित्वा) भविष्यत् लक्षण को परित्याग करके (धर्मत्वमनतिक्रान्तम्) धर्म भावको ग्रहण किये हुए (वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नम्) वर्तमान लक्षणको धारण किये हुवे (यत्रास्य) जिस लक्षणमें चित्तके

तस्यप्रशान्तवाहितासंस्कारात् ॥ १० ॥

सू० का प० (संस्कारात्) उत्तम संस्कारीसे (तस्य) चित्तकी (प्रशान्तवाहिता) शान्त प्रवाह होता है ।

सू० का भा० उत्तम संस्कारीसे चित्तका शान्त प्रवाह होता है ।

निरोध संस्कारान्निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा
प्रशान्त वाहिता चित्तस्य भवति तत्संस्कारामाद्य व्युत्थान
धर्मिणा संस्कारेण निरोधधर्मः संस्कारे भूयते इति ॥ १० ॥

भा० का प० । (निरोध संस्कारात्) निरोध करनेवाले संस्कारसे (निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा) निरोध करनेवाले संस्कारोंके अभ्यास पटुता अर्थात् चञ्चलताकी अपेक्षा (प्रशान्त वाहिताचित्तस्य भवति) चित्तकी प्रशान्त वाहिता होती है (तत्संस्कारा) प्रशान्त वाहिताके संस्कार (आद्ये) प्रथमावस्थामें (व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण) चञ्चलताके संस्कारोंके द्वारा (निरोध धर्मसंस्कारोभि भूयते) निरोध धर्मवाला संस्कार तिरस्कृत अर्थात् दबा हुआ रहता है ।

भा० का भा० । चित्तकी वृत्तिओंको निरोध करनेवाले संस्कारके अभ्याससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता अर्थात् निश्चल स्थिरता होती है और उसके पूर्व चित्तमें चञ्चलता रहती है ।

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोद्द्वयैचित्तस्यसमा धिपरिणामः ॥ ११ ॥

सू० का प० । (सर्वार्थतैकाग्रतयोः) सर्वार्थता अर्थात् अनेक विषयों

के विचारसे चञ्चल रहना और एकाग्रता का जो (चयोदयो) क्षय और उदय (चित्तस्य समाधि परिणामः) वह चित्तकी समाधिका परिणाम अर्थात् अन्तदशा है ।

सू० का भा० । चित्तकी सर्वार्थताका क्षय और एकाग्रताका जो उदय है वह चित्तकी समाधिका परिणाम है ।

सर्वार्थता चित्तधर्मः एकाग्रताचित्तधर्मः सर्वार्थतायाः क्षयन्तिरोभाव इत्यर्थः एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः तयोर्धर्मि त्वे नानुगतं चित्तं तदिदं चिचमपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते सचित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११

भा० का प० । (सर्वार्थता चित्तधर्मः) सर्वार्थता भी चित्तका गुण है (एकाग्रता चित्तधर्मः) और एकाग्रता भी चित्तका धर्म है (सर्वार्थतायाः क्षयन्तिरोभाव इत्यर्थः) सर्वार्थताका क्षय अर्थात् गुप्त होजाना (एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः) एकाग्रताका उदय अर्थात् प्रकट होना (तयोर्धर्मि त्वे नानुगतं चित्तम्) इन धर्मोंसे युक्त चित्त है (तदिदं चित्तम्) पूर्वोक्त चित्त (अपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोः) अपाय अर्थात् नष्ट और उपजन अर्थात् पुनः उत्पन्न होना तद्रूप दो धर्मों में (अनुगतम्) प्राप्त हुआ (समाधीयते) स्थिर होता है (सचित्तस्य समाधिपरिणामः) वह चित्तकी समाधिका परिणाम है ॥ ११ ॥

भा० का भा० । सर्वार्थता और एकाग्रता वा चित्त की समाधिका परिणाम है । ११ ।

शांतीदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता

परिणामः ॥ १२ ॥

सू० का प० । (शान्तीदिती) शान्त और उदित (तुल्य प्रत्ययौचित्तस्य) चित्तके समान ज्ञान हैं (एकाग्रता परिणामः) और एकाग्रता परिणाम है ॥ १२ ॥

सू० का भा० । शान्त प्रत्यय और उदित प्रत्यय चित्तके समान ज्ञान है किन्तु एकाग्रता परिणाम है ॥ १२ ॥

समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्तोत्तरस्तत्सदृश उदितः
समाधि चित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथैवाऽसमाधिभ्रंशादिति
सखल्वयन्धर्मिणाञ्चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२

भा० का प० । (समाहित चित्तस्य) जिस योगीका चित्त सावधान हो गया है (पूर्व प्रत्ययः) उसका जो प्रथम ज्ञान है (शान्तः) उसे शान्त प्रत्यय कहते हैं (उत्तरस्तत्सदृश उदितः) अैसेही उत्तर ज्ञानकी उदित प्रत्यय कहते हैं (समाधिचित्तमुभयोरनु गतम्) समाधिस्य चित्त जब दोनो प्रत्ययोंके युक्त होता है (पुनस्तथैवा समाधि भ्रंशादिति) समाधि भ्रष्ट होनेसे फिर वैसाही हो जाताहै (सखल्वयम् धर्मिणाञ्चित्तस्यैकाग्रता) उस उक्त धर्मवाले चित्तकी जो एकाग्रता है (परिणामः) उसे परिणाम कहते हैं ॥ १२ ॥

भा० का भा० । चित्तके दो गुण हैं एक शान्त प्रत्यय और दूसरा उदित प्रत्यय जब मनुष्य इन दोनो गुणोंसे ऊर्ध्वगत होता है तब इसके चित्तकी एकाग्रता होती है और वही समाधिका परिणाम है ! १२ ॥

एतेनभूतेन्द्रियेषुधर्मस्तत्तन्नावसथापरिणा

भाव्याख्याताः ॥ १३ ॥

सू० का० प० । (एतेन) पूर्व सूत्रोक्त प्रकारसे (भूतेन्द्रियेषु) इन्द्रियों में (धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः) धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहे । १३ ।

सू० का० भा० । पूर्वोक्त चित्त परिणामके कथनसे इन्द्रियों में जो धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं उनका कथन भी समझना योग्य है । १३ ।

एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धर्मलक्षणावस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामो अवस्थापरिणामश्चोक्ते । वेदितव्यः तत्र व्युत्थान निरोधयोर्धर्मयोरारंभभव प्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्म परिणामो लक्षण परिणामश्च निरोधस्त्रिलक्षण स्त्रिभिरध्वभिर्युक्तः सखल्यनागत लक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा धर्मत्वसनतिक्रान्तिवर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नः यत्रास्य स्वरूपेणा भिव्यक्तिरेषास्य द्वितीयोध्वा नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तं वर्तमानं लक्षणं हित्वा धर्मत्वसनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नसेषास्य तृतीयोध्वाननागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तं एवं पुन व्युत्थानमुपसंपद्यमानमनागत लक्षणं हित्वा धर्मत्वसनतिक्रान्तं वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नं यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्यां

व्यापार एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा नचातीतानागतार्थां लक्षणाभ्यां
 विमुक्तमित्येवं पुनर्निरोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति तथावस्था-
 परिणामस्तत्र निरोधक्षणेऽपि निरोधशंस्कारावलवन्तो भवन्ति
 दुर्बलाव्युत्थानसंस्कारा इत्येषधर्माणां सवस्थापरिणामः तत्र धर्मि-
 धर्मः परिणामधर्माणां व्युत्थानां लक्षणैः परिणामो लक्षणा-
 नामप्यवस्थाभिः परिणामः इति एवं धर्मलक्षणावस्थापरि-
 णामैः शून्यं न लक्षणमपि गुणवृत्तं भवति ष्टैश्चलञ्च गुणवृत्तं
 गुणस्वाभाव्यन्तु प्रवृत्तिकारणमुक्तं गुणानामिति एतेन भूतेन्द्रि-
 येषु धर्मधर्मिभेदात् त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः परमार्थत-
 स्त्वे क एव परिणामो धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मधर्मि विक्रियै-
 वैषाधर्मद्वारा प्रपञ्चते इति तत्र धर्मस्य धर्मिणो वर्तमानस्यैवा-
 ध्वस्ततीतानागतवर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति न द्वयान्यथा-
 त्वं यथा सुवर्णाभाजनस्य भित्वा न्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथा-
 त्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वं मिति । अपर आह धर्मानस्य-
 धिको धर्मो पूर्वतत्त्वानतिक्रमात् पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः
 कौटस्थेन विपरिवर्तत यद्यन्वयीस्यैतदित्ययमदोषः कस्मात्
 एकांतानभ्युपगमात् तदेतत्त्वैलौज्यं व्यक्तेरपैति नित्यत्व प्रति-
 षेधात् अयेतमप्यस्ति विनाश प्रतिषेधात्संसर्गाच्चास्यसौक्ष्मा-
 सौक्ष्माच्चानुपलब्धि रितिलक्षणापरिणामो धर्मोऽध्वसुवर्तमानोऽ

तीतीतीत लक्षणयुक्तोनागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त
 स्तथानागतो नागतलक्षणयुक्तो वर्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्या-
 वियुक्त स्तथा वर्तमानो वर्तमानलक्षणमुक्तोतीनागताभ्यां ल-
 क्षणाभ्यामवियुक्त इति यथापुरुष एकस्यांस्त्रियां रक्तो न
 शेषामुविरक्तो भवतीति अत्र लक्षण परिणामे सर्वलक्षणयोगा-
 दध्वसङ्करः प्राप्नोतीतिपरैर्दोषश्चोद्यत इति तस्य परिहारो
 धर्माणां धर्मत्वमसाध्यं सतिच धर्मत्वे लक्षण भेदोपिवाच्यो न
 वर्तमान समय एवास्य धर्मतुं एवं हि न चित्तं रागधर्मकं स्यात्
 क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति किञ्च तयाणां लक्षणानां
 युगपदेकसां व्यक्तौ नास्ति सम्भवः क्रमेण तु स्वव्यञ्जकाञ्चनस्य
 भावो भवेदिति उक्तञ्च रूपातिशयावृत्त्यतिशयाश्च विरुध्यन्ते
 सामान्या नित्यातिशयैः सह प्रवर्तन्ते तस्मादसङ्करो यथाराग
 स्यैव क्वचित्समुदाचार इति न तदानीमन्यत्राभावः किन्तु केवलं
 सामान्यं न समतृणत इत्यस्ति तदा तत्र तस्यभावः तथा
 लक्षणस्यैति न धर्मीत्यध्वाधर्मास्तु अध्वानस्ते लक्षिता अल-
 क्षिताश्चत्यतान्तामवस्था म्प्राप्नुवन्तोऽन्यतु न प्रतिनिर्दिश्यन्ते
 अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः यथैकारेखाशतस्थानि शतन्दश-
 स्थाने दशैकाचैकस्थाने यथाचैकर्तुं पि स्त्रीमाताचोच्यते दुहि-
 ताच स्वमाचेति अवस्थापरिणामे कौटस्थाप्रसङ्ग दोषः कैश्चि-

दुक्तः कथं अथ्वेनो व्यापारेण व्यवहितत्वात् यदा धर्मः स्वव्यापारं
 न करोति तदानागतो यदा करोति तदा वर्तमानो यदा कृतत्वा-
 निवृत्त स्तदातीत इत्येवं धर्मधर्मिणो लक्षणा नामवस्थानां च
 कौटस्य्यम्प्राप्तीति परैर्दोष उच्यते नास्ती दोषः कस्मात् गुणि
 निसत्त्वे पि गुणानां विमर्द्दवैचित्यात् यथा संस्थानमादिमधर्म
 मात्रं शब्दादीनां विनाश्यविनाशिनामेवं लिंगादिमधर्ममात्रं
 सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनां तस्मिन् विकार
 संज्ञेति तत्वेद्मुदाहरणं मृद्धमीपिण्डाकाराद्धर्माद्धर्मान्तरमुप-
 संपद्यमानो धर्मतः परिणामते घटाकार इति घटाकारेणा-
 गतं लक्षणं हित्वा वर्तमान लक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः
 परिणामते घटो नव पुराणातां प्रतिलक्षणमनुभवन् अवस्था
 परिणामं प्रतिपद्यत इति धर्मिणोपि धर्मान्तरमवस्थाधर्मस्यापि
 लक्षणांतरमवश्येति एक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित
 एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति एते धर्मलक्षणावस्थापरि-
 णामामाधर्मिणो रूपमनतिक्रांता इत्येक एव परिणामः सर्वान-
 मृन्विशेषानभिप्लवते अथक्वायं परिणामः अवस्थितस्य द्रव्यस्य
 पूर्वं धर्मनिवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्तिः परिणामः इति ॥ १३ ॥

भा० का० प० । (एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन) सूत्रमें लिखे

“एतेन” शब्दका अर्थ करते है कि पूर्व कहे हुए चित्तके परिणामसे (धर्म-

लक्षणवस्था रूपेण) धर्म लक्षण और अवस्था रूपसे (भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामी लक्षण परिणामी वस्था परिणामश्च वेदितव्यः) भूतेन्द्रिय अर्थात् नेत्रादि इन्द्रियोंमें धर्म परिणाम-लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम समझने योग्य हैं (तत्रव्युत्थान निरोधयो धर्मयोरभिभवप्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्म परिणामः) इन तीनों में से धर्म परिणाम उसे कहते हैं जिसमें धर्मि अर्थात् इन्द्रियोंमें व्युत्थान अर्थात् चञ्चलता और निरोध अर्थात् स्थिरता रूप दो धर्मोंका तिरोभाव और प्रादुर्भाव होता है (लक्षण परिणामश्च) और लक्षण परिणाम वह है (निरोधस्तिभिरध्वभिर्युक्तः) जिसमें इन्द्रियनिरोध तीन्मार्गोंसे युक्त होता है (सखल्वनागत लक्षण मध्वानव्ययमंहित्वा) वह वह निरोधप्रथम अनागत लक्षणवाले मार्गको परित्याग कर (धर्मत्वमनतिक्रान्तः वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नः) गुणताकी ग्रहण किये हुए वर्तमान लक्षणकी प्राप्त होता है (यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः) जिसमें अपने रूपका प्रकाश होता है (एषोस्य) यह चित्तका (द्वितीयोधा) दूसरा मार्ग है (नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः) अतीत अर्थात् वीते हुवे और अनागत अर्थात् जो भविष्यतमें होगा लक्षणोंसे नहीं भिन्न है (तथा) जैसेही (व्युत्थानं त्रिलक्षणम्) व्युत्थान चित्तकेभी तीन प्रकार के लक्षण (त्रिभिरध्वभिर्युक्तम्) तीन मार्गोंसे युक्त होता है (वर्तमानं लक्षणां हित्वा) वर्तमान लक्षणको त्याग कर (धर्मत्वमनतिक्रातम्) धर्म भावको ग्रहण किये हुए (अतीत लक्षणं प्रतिपन्नम्) अतीत अर्थात् भूत लक्षणकी प्राप्त हुआ (एषोस्य तृतीयोधा) यह चित्तका तीसरा मार्ग है (नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां त्रियुक्तम्) भूत और भविष्यत् लक्षणोंसे युक्तनहीं (एवम्) इसही प्रकारसे (पुनर्व्युत्थानम्) फिर चञ्चल हुआ चित्त (अनागत लक्षणंहित्वा) भविष्यत् लक्षण की परित्याग करके (धर्मत्वमनतिक्रान्तम्) धर्म भावको ग्रहण किये हुए (वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नम्) वर्तमान लक्षणकी धारण किये हुवे (यत्रास्य) जिस लक्षणमें चित्तके

(स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्याम्) स्वरूपका प्रकाश होनेसे (व्यापारः) व्यवहार होता है (एषोऽप्यद्वितीयोऽप्या) वह चित्तका दूसरा मार्ग है (नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः) किन्तु भूत और भविष्यत लक्षणोंसे परिलक्ष्य नही होता है (इत्येवं) इस रीतिसे (पुनर्निरोधः) चित्तकी फिर एकाग्रता वा निरोध होता है (पुनः व्युत्थानमिति) और फिर चञ्चलता होती है (तद्यावस्थापरिणामः) इसही रीतिसे अवस्था परिणाम है (तत्र) अवस्थापरिणाममें (निरोधक्षणेषु) जिस समयमें चित्तका निरोध होता है (निरोध संस्कारावलवन्तो भवन्ति) निरोधके संस्कार बलवान् होते हैं (दुर्बलाव्युत्थान संस्काराः) चञ्चलताके संस्कार बलहीन हो जाते हैं (इत्येष धर्माणामवस्था परिणामः) इस रीतिसे चित्तके धर्मोंका अवस्थापरिणाम है (तत्रधर्मिणो धर्मैः) उस धर्मों अर्थात् चित्तका इन धर्मोंसे परिणाम (धर्माणाञ्चरधानाम्) उक्त तीन मार्गके आश्रयवाले धर्मोंका (लक्षणोः परिणामः) लक्षणोंसे परिणाम अर्थात् अवस्थान्तर होता है (लक्षणोंका अवस्थाओंसे परिणाम होता है (एव धर्मलक्षणावस्था परिणामे शून्यम्) इस रीतिसे धर्म लक्षण और अवस्थालक्षित परिणामोंसे रहित (न क्षणमपिगुणवृत्तं भवतिष्ठते) क्षणमात्रभी चित्त नही रहता (चलच्चगुणवृत्तम्) क्योंकि गुणकी वृत्तियां स्थिर नही रहती (गुणस्वाभाव्यन्तु प्रवृत्ति कारणमुक्तम्) गुणोंका स्वभावही चित्तकी प्रवृत्तिमें कारण कहा है (एतेन) इस कथनसे (भूतेन्द्रियेषु) इन्द्रियोंमें (धर्मं धर्मिभिदात्त्रिविधः परिणाम वेदितव्यः धर्मं और धर्मों के भेदसे तीन प्रकारका परिणाम जानना चाहिये (परमार्थतत्त्वैक एवपरिणामः) यथार्थमें तो एकही परिणाम है (धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मः) क्योंकि धर्मोंके स्वरूपमात्रही धर्म है (धर्मिविक्रियैव) धर्मोंके विकारही से (एषा धर्मद्वारा प्रपञ्चते) यह धर्म द्वारा कहा जाता है अर्थात् धर्मोंके विकारको ही धर्म रूपसे कहते हैं (धर्मस्य धर्मिणो वर्तमानस्यैवाधुसु) धर्मोंका जो वर्तमान धर्म

है वही (अध्वखतीतानागव वर्तमानेषु) भूत भविष्यत् और वर्तमान मार्गोंमें (भावान्यथात्वभवति) न द्रव्यान्यथात्वम्) भावकी ही विपरीतता होती है किन्तु पदार्थ अर्थात् गुणीमें कुछ विपरीत नहीं होता (यथा) जैसे (सुवर्णभाजनस्यभित्वान्यथा क्रियमानस्य) सुवर्णके पात्रको तोड़ कर दूसरी रीतिका बनानेसे (भावान्यथात्व' भवतिन सुवर्णान्यथात्वम्) केवल पात्रके भावको विकार होता है किन्तु सुवर्णमें कुछ विकार नहीं होता (अपर आह) दूसरा आचार्य कहाता है कि (धर्मानभ्यधिको धर्मो पूर्वतत्त्वानतिज्ञात्) धर्मोंसे भिन्न अथवा स्पर्ध रहित धर्मों हैं क्योंकि वह अपने पूर्व रूपको परित्याग नहीं करता (पूर्वापरावस्था भेद मनु पतितः) पूर्वावस्था और परावस्थाके भेदमें पड़के (कौटस्थेन विपरिवर्तेत) कूटस्थ अर्थात् अविचारी रूपसे रहता है (यद्यन्वयीस्यात्) यदि अवस्था वा परिणाम से सम्बन्ध रखनेवाला होता तो (इत्यममदोषः कस्मात्) अदोष कैसे होसक्ता है (विनाशप्रतिषेधात् संसर्गाच्चास्यसौक्ष्मम्) विनाश रहित होनेसे और संसर्गसे यह सूक्ष्म है (सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिः) और सूक्ष्मताके कारण से उसकी उपलब्धि नही होती (इति लक्षण परिणामः) इस रीतिसे लक्षण परिणाम (धर्मोऽध्वसु) धर्मपरिणामके उक्त मार्गोंमें (वर्तमानः) वर्तमान (अतीत लक्षणयुक्तः) अती लक्षणके युक्त होता है (नागतवर्तमान लक्षणाभ्यां त्रियुक्तः) किन्तु भविष्यत् और वर्तमान लक्षणोंसे रहित नही होता (तथा नागतीनागतलक्षण युक्तः) जैसेही अनागत अर्थात् भविष्यत् अनागत लक्षणसे युक्त होता है (तथा वर्तमानः) जैसे ही वर्तमान लक्षण परिणाम (वर्तमान लक्षणोंसे युक्त होता है अतीता यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तः) जैसे कोई पुरुष एक स्त्रीमें प्रीतिमान है (नशेषासुविरक्तो भवति) तो वह अन्य स्त्रियोंमें विरक्त नहीं है (अत्र लक्षण परिणामे) इस लक्षण परिणाममें (सर्व लक्षणयोगाद्ध्वसंकरः) प्राप्नोतीति सब लक्षणोंका संयोग होनेसे उक्त मार्गों का मिलाप वा एकता

होती है यह समझ कर (परैर्दोषोद्यते) दूसरे लोग दोषका उद्घाटन
 करते हैं (तस्य परिहारः) उसका उत्तर यह है (नधर्माणां धर्मत्वसाध्यं)
 धर्मोंका धर्म होना असाध्य है (सति च धर्मत्वे लक्षणभेदोपि वाच्यः) यदि
 धर्मका धर्म हो तो लक्षणका भेद कहना भी योग्य है (न वर्तमान समये
 एवास्य धर्मत्वम्) वर्तमान कालमें धर्मत्व नहीं होता (एवं हि) क्योंकि इस
 रीतिसे (न चित्तं रागधर्मकं स्यात्) चित्तराग धर्मवाला सिद्ध नहीं होगा
 क्रोधकाले रागस्या समुदायाचारात्) क्रोधके समयमें राग समुदायका आवि
 र्भाव नहीं होता (किंच) और भी दोष आविगा (त्रयाणालक्षणानां युग-
 प्रदेकस्यां व्यक्तौ) तीनों लक्षणाका एक समय में एकही व्यक्तिमें होना
 असम्भव है (क्रमेण तु स्व व्यंजकां जनभावो भवेदिति) और क्रमसे एक
 दूसरेके व्यंजक होसक्ते हैं (उक्तं च) अन्यत्र भी लिखा है (रूपातिशया
 ह्यतिशयाच्च विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयैः सह प्रवर्तन्ते) रूपातिशय
 और ह्यत्तिकी अधिकतासे विरुद्ध वा भिन्न हैं और सामान्य अतिशयसे
 मिल कर रहते भी है (तस्मान्न संकरः) इससे मार्ग संकर नहीं है (यथा)
 जैसे (रागस्यैव क्वचित्समुदाचारः) रागहीका कहीं अधिकार होता है
 (न तदानीमन्यत्राभावः) किन्तु उस रागका दूसरे स्थलमें अभाव नहीं है
 (किन्तु केवलं सामान्येन समत्वागतः) केवल सामान्य रूपसे दूसरे स्थलमें
 वह है (इतस्थितस्तस्य तत्र भावः) इसी यह सिद्ध होता है कि उस
 समयमें भी रागकी उस स्थलमें सत्ता है (तथा) अैसेही (लक्षणस्येति)
 लक्षणका भी वर्णन है (न धर्मास्त्रिधा) धर्मों तीन मार्गका नहीं
 है (धर्मास्तु अध्वानः) किन्तु धर्मही तीन मार्ग हैं (ते लक्षिता अलक्षिता
 च) वे लक्षित और अलक्षित (चरन्तामवस्थां प्राप्नुवन्तः) तीन अवस्थाओं
 को प्राप्त होते हैं (अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते) और वही धर्म भिन्न भिन्न
 नामोंसे कहे जाते हैं (अवस्थान्तरतीन द्रव्यान्तरतः) किन्तु भिन्न अवस्था-
 ओसे द्रव्यान्तरसे नहीं (यथेकारेखा) जैसे एकही रेखा (गतस्थाने गतन्द-

शस्थानेदशैका चैक स्थाने) शतके स्थानमें शत दशके स्थानमें दश और एकके स्थानमें एकही होती है (यथा चैकत्वेपि) जैसे एकही (स्त्री माता चक्षते दुहिताचस्त्रसाचेति) स्त्री माता, पुत्री भगिनी कहाती है (अवस्था परिणामे) अवस्था परिणाममें (कौटस्थ्यप्रसंगदोषः) कूटस्थता दोष आवेगा (कैश्चिदुक्तः) कोई कहते हैं (कथमध्वनी व्यापारेण व्यवहितत्वात्) मार्गके व्यापार से रुद्ध होनेसे दोष कैसे होगा (यदा) जब (धर्मः स्वव्यारं न करोति) धर्म अपना कार्य नहीं करता (तदानागतः) तब वह प्रत्यक्ष नहीं है (यदा करोति तदावर्तमानः) जब अपने कार्यको करता है तब वर्तमान है (यदा कृत्वानिवृत्तस्तदातीतः) जब अपने कार्यको करको निवृत्त हो जाता है तब उसे अतीत कहते हैं (इत्येवम्) इस रीतिसे (धर्मं धर्मिणीः) धर्म और धर्मिका (लक्षणानां मवस्थानांच कौटस्थ्यं च प्राप्नोति) लक्षणा और अवस्थाओं की कूटस्थता प्राप्त होती है (परैर्दोष उच्यते) अन्य लोग दोष देते हैं (नासौ दोषः) यह दोष नहीं आसक्ता (गुणिनि सत्यत्वेपिगुणानाम् विमर्दवैचित्र्यात्) गुणीके रहते भी गुणोंके विमर्दन अर्थात् प्रादुर्भाव और तिरोभावकी विचित्रतासे (यथा संस्थानमादिमदधर्मं मातृम्) निज पूर्वस्थान पर स्थिर रहनेसे अपने पूर्व धर्म मातृकी स्थिति रखता है (शब्दादीनां विनाश्य विनाशिना सेवं लिङ्गादि मद्धर्मं मातृम्) ऐसेही शब्दादिकों का विनाशी और अविनाशी लिंगही धर्ममातृ है (सत्वादीनां गुणानां विनाश्य विनाशिनाम् तस्मिन् विकार संज्ञेति) सत्वादि विनाशी और अविनाशी गुणोंकी उसमें विकार संज्ञा है (तत्रेदमुदाहरणम्) उसमें यह उदाहरण है (मृद्धर्मीं पिण्डाकाराद्धर्मान्तरमुपसम्पद्यमानः) भट्टी पिण्डके आकारसे दूसरे घटादि धर्मको प्राप्त होकर (धर्मतः परिणमते घटाकारः) भट्टी धर्मसेही घटाकारमें परिणत होती है (अनागतं लक्षणं हित्वा) भविष्यत् लक्षणको त्याग कर (वर्तमान लक्षणं

प्रतिपद्यते) वर्तमान लक्षणको प्राप्त होता है (लक्षणतः परिणमते) लक्षण से बढ़लता है (घटोन्नव पुराणतां प्रतिक्षण मनु भवन्) प्रतिक्षण में नवीनता और प्राचीनताको प्राप्त होता हुआ (अवस्था परिणामं प्रतिपद्यते) अवस्था कृत परिणामको प्राप्त होता है (इति धर्मिणोपि धर्मान्तरमवस्था धर्मस्यापि लक्षणान्तरमवस्थेति) इस रीतिसे धर्मोंका भी धर्मान्तर अवस्था धर्मोंका भी लक्षणान्तर अवस्था है (एक एव द्रव्य-परिणामः) किन्तु द्रव्य परिणाम एकही है (भेदेनोपदर्शितः) जो भेदसे दिखलाया गया है (एवम्) इसही क्रमसे (पदार्थान्तरेष्यपि योज्यम्) अन्य पदार्थोंमें भी युक्त करना योग्य है (एतेधर्मं लक्षणा वस्था परिणामाः) यह धर्म लक्षण और अवस्थाके परिणाम ।

भा० का भा० । पूर्व सूत्रमें जो चित्तपरिणामका वर्णन किया था उससे इन्द्रियों में लक्षण परिणाम धर्म परिणाम और अवस्था परिणाम समझने योग्य हैं उनमें चित्तका उत्थान और निरोध धर्मोंका प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है उसे धर्म परिणाम कहते हैं, लक्षण परिणाम तीन मार्ग युक्त होता है अर्थात् भूत लक्षण परिणाम भविष्यलक्षण परिणाम और वर्तमान लक्षणपरिणाम भूतलक्षण परिणाम वह है कि जिसमें अनागत लक्षणको परित्याग करके केवल अतीत लक्षण का अनुसरण कर्ता है किन्तु अतीत लक्षण परिणामसे अन्य परिणामों नितान्त भिन्न नहीं है क्योंकि वर्तमान लक्षण परिणाम और अनागत लक्षण परिणाम का अंश भी उसमें रहता है, इसही रीतिसे वर्तमान लक्षण परिणाम और अनागत लक्षण परिणाम को भी समझना इनका अभिप्राय यह है कि जब योगी का चित्त समाधि वा निरोध दशाको प्राप्त ही जाता है तब यदि फिर चञ्चलताको धारण करले तो उसकी कैसी दशा होगी, तो तीन प्रकारके परिणाम होते हैं उनमें से एक लक्षण परिणाम भूत भविष्यत् और वर्तमान भेदसे तीन प्रकारका है वर्तमान लक्षण परिणाम का अभिप्राय यह

है कि जिस दशामें योगीका चित्त परिणत हो उसही दशामें रहेगा किन्तु अन्य दोनो परिणामों का धर्म भी उसके चित्तमें बना रहेगा और लघूपापसेही पुनः चित्त स्थिर हो जायगा यदि फिर चित्त चञ्चलताको धारण करेगा तो अतीत लक्षण परिणामको प्राप्त होगा यव्दा पुरुत्यानमें, अनागत लक्षण परिणामको धारण करेगा—

यव्दा योगाभ्यास से जब उत्तम परिणामको प्राप्त होगा तो प्रथम अतीत लक्षण परिणामको धारण कर्ता है अर्थात् पूर्वके कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं द्वितीय वर्तमान परिणाम है और इसके अनन्तर अनागत लक्षण परिणाम होता है, जैसेही धर्म परिणाम तीन मार्ग युक्त होता है इसमें धर्मोंमें धर्म अर्थात् गुणों का परिणाम होता है इसमें धर्मों अर्थात् चित्त व्युत्थान धर्मको त्याग कर निरोध धर्मको धारण करता है इसके अनन्तर अवस्था परिणाम है इसमें जिस क्षणमें निरोध संस्कारोंका उदय होता है उसमें व्युत्थान संस्कारोंका बल क्षीण होजाता है इसरीति से धर्मों में धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं किन्तु इन तीनों परिणामों से शून्य चित्त नहीं होता क्योंकि गुणक भी स्थायी नहीं रहते किन्तु यथार्थमें परिणाम एकही है क्योंकि धर्म और धर्मोंके भेदसे यह सब प्रचञ्च होता है अर्थात् धर्मही रूपान्तरको प्राप्त होता है जैसे सुवर्ण पात्रको तोड़ कर यदि कोई अन्य अलंकार बनाया जायतो उस परिणामसे केवल पात्रका रूपान्तर होगा किन्तु सुवर्णका रूपान्तर नहीं होगा, अब इसमें शंका होती है कि एकही व्यक्तिमें भूत भविष्यत् और वर्तमान लक्षणोंका होना असम्भव है यदि सम्भव भी हो तो अध्व संकरता दोष आवेगा ?

इसका उत्तर यह है कि एक कालमें सब परिणाम नहीं होते किन्तु यथाक्रम होनेमें कोई दोष नहीं है जैसे किसी व्यक्तिमें राग होता है तो उसी यह नहीं कह सक्ते कि इस मनुष्यमें क्रोध नहीं है किन्तु राग और

क्रोध एक समयमें नहीं होते जैसे एक मनुष्य किसी स्त्रीमें अनुरक्त होता है तो वह अन्य स्त्रियोंमें विरक्त नहीं होता किन्तु उस समय उस स्त्रीमें लब्ध वृत्ति कहा जायगा इसी उक्त परिणामों में संकर द्वेष नहीं आता इस सब कथनका अभिप्राय यह है कि परिणाम केवल गुणोंमें होता है किन्तु गुणों में नहीं परिणाम का अर्थ है कि पूर्व गुणको परित्याग कर दूसरे गुणको धारण करना ॥ १३ ॥

तत्रशान्तादिताव्यपदेश्यधर्मानुपातो धर्मी योग्यतावच्छिन्नाशक्तिरेव धर्मः १४

सू० का प० । (तत्र) पूर्वोक्त चित्तपरिणाममें (शान्तादिताक्तपदेश्य धर्मानुपातो धर्मी) शान्त और उदित धर्मसे युक्त धर्मी होता है (धर्मिणः योग्यतावच्छिन्नाशक्तिरेव धर्मः) धर्मी की योग्यतासे युक्त वा अनुसार जो शक्ति है उसही को धर्म कहते हैं ॥ १४ ॥

सू० का भा० पूर्वोक्त सूत्रमें जो चित्तका परिणामी शान्त और उदित धर्म हैं और धर्मी उनसे युक्त होता है उसही को धर्म कहते हैं ॥ १४ ॥

सचफलप्रसवभेदानुमितसद्भावः एकस्यान्योन्यश्चपरिदृष्टः तत्र वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन्धर्मीधर्मान्तरेभ्यः शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्चभिद्यतेयदातु सामान्येनसमन्वागतोभवतितदाधर्मिस्वरूपमात्रत्वात्कोसौकेनभिद्ये तत्रयेखलुधर्मिणोधर्माः शान्ताउदिताव्यपदेश्याश्चेतितवशान्ताये कृत्वाव्यापारानुपरताः स्वव्यापाराउदितास्तेवानागतस्यलक्षणस्यसमनन्तरोः वर्तमानस्यानन्तरात्रतीताः किमर्थमतीतस्यानन्तरानभवन्तिवर्त-

मानाः पूर्वपश्चिमतायात्रभावात् यथानागतवर्तमानयोः पूर्वप-
 श्चिमतानैवमतीतस्यतस्मान्नातीतस्यास्ति समन्तरस्तद्नागतएव-
 समनन्तरो भवति वर्तमानस्येति अथाव्यपदेश्याः केसर्वं सर्वा-
 त्मकमितियथोक्तं जलभूयोः पारिणामिकं रसादिवैसारूप्य-
 स्थावरेषुदृष्टं तथास्थावराणां जङ्गमेषुजंगमाणां स्थावरेष्वित्येवं
 जात्यनुच्छेदेन सर्वसर्वात्मकत्वेति देशकालाकारनिमित्तायवंधा-
 न्नखलुसमानकालमात्मनामभिव्यक्तिरित्येतेष्वभिव्यक्तानभि-
 व्यक्तेषु धर्मेष्वनुयाती सामान्यविशेषत्मासौ न्वयी धर्मीयस्य तु धर्म-
 मर्ममात्रमेवेदं निरन्वयंतस्य भोगाभावः कस्मात् अन्येन विज्ञा-
 नेन कृतस्य कर्मणो न्यत्कथंभीत्कृत्वा नाधिक्रियेत तत्स्मृत्यभावश्च
 नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितान्व-
 यी धर्मीयो धर्मान्यथात्वमभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते तस्मान्नेदं धर्म-
 मात्रं निरन्वयमिति ॥ १४ ॥

भा० का प० । (सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भावः) और उस
 धर्मकी सत्ता भिन्न २ फलोंकी उत्पत्तिसे अनुमान की जाती है (एकस्या-
 न्योन्यश्च परिदृष्टः) एक धर्मका सद्भाव दूसरों में दीखता है (तत्र) उनसे
 से (वर्तमानः स्वव्यापार मनुभवन्) वर्तमान धर्म अपने व्यापार का अनु-
 भव करता हुआ (धर्मान्तरेभ्यश्शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते) अन्य
 शान्त और अव्यपदेश्य धर्मोंसे छिन्न ही जाता है (यदानु) और जब
 (सामान्येन समन्वागती भवति) सामान्य भावकी प्राप्त होता है (तदा)
 तब (धर्मिस्वरूपम्) धर्मोंका स्वल्प स्थिर रहता है (कोसीकेन भिद्यते)

यह कौन है और किस से छिन्न होता है (तत्र) उन में (ये धर्मिणो-
धर्माः) जो धर्मों के धर्म (शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चि ति) शान्त
उदित और अव्यपदेश्य हैं (तत्र शान्ता) इन तीनों धर्मोंमें से शान्त वे
धर्म कहते हैं (येव्यापारान् कृता उपरताः) जो व्यापारों को करके
निवृत्त होगये हों (सव्यापाराउदिताः) और जो व्यापार के युक्त है वे
उदित कहते हैं (तेचा नागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः) वे अनागत-
लक्षण परिणाम के समीपवर्ती होते हैं (वर्तमानस्यानन्तरा अतीताः)
वर्तमान के सहचर अतीत होते हैं । (किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति
वर्तमानाः) भूतके अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते (पूर्व पश्चिमताया
अभावात्) पूर्वता और पश्चिमताके अभावसे (यथा नागतवर्तमानयोः)
जैसे अनागत और वर्तमान की (पूर्वपश्चिमता) पूर्व पश्चिमता है (नैव-
मतीतस्य) वैसे अतीत की नहीं (तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः) इस
लिये अतीत की अनन्तरता नहीं है (तदनागत एव समनन्तरो भवति)
इससे अनागत ही वर्तमान का समनन्तर कहाता है (अथा व्यपदेश्याः
के) व्यपदेश्य कितने और कौन हैं (सर्वं सर्वात्मक मिति) सब सबके
अन्तर्गत होतेहैं (यतोक्तम्) जिसमें यह कहा जाता है (जल भूय्योः
पारिणामिकम्) जल और भूमिके परिणामसे उत्पन्न हुए (रसादिवैरूप्यम्)
स्थावरेषु दृष्टम्) रस आदि का विषम रूप स्थावरीमें देखा गया है (तथा
स्थावराणाम् जंगमेषु जंगमानां स्थावरेषु) ऐसे ही स्थावरी का जंगमी में
और जंगमीका स्थावरी में (एवं जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मक मिति)
इस रीतिसे जातिके सखन्धसे सबका परस्पर सखन्ध है देशकालाकार-
निमित्ताय वंधान्खलु समानकालमात्मनाभिव्यक्तिः) देश काल और
निमित्तके बन्धनसे एक समय में प्रकाशित नहीं होते (एतेष्वभिव्यक्तान-
भिव्यक्तेषु) इन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्षो धर्मों में (अनुयाति) अनुगमन
कर्ता है (सोन्वयी धर्मी) वह अनुगमन करनेवाला धर्मी कहाता है

(यस्य तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयम्) जिसका धर्म ही सम्बन्ध रहित है (तस्य भोगमावः) उसकी भोगका अभाव है (कस्मात्) क्योंकि (अन्येन विज्ञानेन) दूसरे ज्ञानसे कृतस्य कर्मणोन्यत्कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत) दूसरे किया हुए कर्म का अन्य क्यों कर भोक्ता ही सत्ता है (तत् स्मृत्यभावश्च) उससे स्मृति का अभावभी होगा (नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्या स्तीति) अन्यके देखे हुए का दूसरे को स्मरण नहीं ही सत्ता (वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्चस्थितोन्वयी धर्मो) पदार्थों की प्रत्यभिज्ञानसे एक धर्मो सिद्ध होता है (यो धर्मान्यथात्वमभ्युपगतः) जो धर्मों के परिणामको प्राप्त होता (प्रत्यभिज्ञायते) मान होता है (तस्मान्नेदं धर्ममात्रं निरन्वयमिति) इसकारण से धर्म मात्र अन्वय रहित नहीं है । १४ ।

भा० का भा० । वह धर्म और धर्मों भिन्न २ फल की उत्पत्ति से जाने जाते हैं और सब धर्म अन्योन्याश्रय होते हैं जैसे वर्तमान धर्म अपने कार्यों को करता हुआ अव्यपदेश्य और शान्त धर्मों से परिवर्तित हो जाता है जब वर्तमान धर्म सामान्य रूपसे रहता है तब उसमें धर्मों अर्थात् आत्मा अपने यथास्थित रूपमें रहता है अब यहां पर प्रश्न होता है कि जो परिवर्तित होता है उसका लक्षण क्या है ? और किनसे वह परिवर्तित होता है । इसका उत्तर यह है कि शान्तधर्म वा गुण वे कहते हैं जो अपने कार्य को करके निवृत्त हो गये हों और जिनका कार्य समाप्त न हुआ हो वह उदित कहते हैं एवं अव्यपदेश्य व्यापार रहित होते हैं अर्थात् इनके व्यापारमें कभी परिवर्तन नहीं होता उदित धर्म अनागतके समीपवर्ती होते हैं अर्थात् योगीके जो अनागत लक्षण वा गुण हैं वे उदित धर्मवाले हैं क्योंकि वह अवश्यभावी होते हैं और वर्तमानके समनन्तर अर्थात् अवश्यभावी भूत धर्म होते हैं किन्तु अतीत से समनन्तर वर्तमान नहीं होते क्योंकि उनमें अवश्यभाविता (अर्थात् जरूर ही यह होंगे) नहीं होती - प्र० अव्यपदेश्य कौनसे धर्म हैं ? उ०

जो धर्म सब चराचर में पाये जाते हैं वह अत्यप देख्य हैं जैसे जल और पृथ्वी के पारिणामिक रसादि गुण सब स्यादर और जङ्गममें होते हैं और इन धर्मों में वर्तमान है वही सर्वान्वयी धर्मों आत्मा है अथवा अतीत धर्मों का स्मरण करना असम्भव होगा क्योंकि जिसने अपने ज्ञानसे कर्म किया था वह जब कोई न होगा तब अन्यके कर्म का आश्रय एक धर्मों अवश्य ही मानना योग्य है उससे यह भी सिद्ध हुआ कि की कोई धर्म सम्बन्ध रहित नहीं है । १४ ।

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५

सू० का प० । (क्रमान्यत्वम्) क्रमका परिवर्तन (परिणामान्यत्वे हेतुः) परिणाम के परिवर्तन में कारण है ॥ १५

सू० का भा० । उक्त परिणामों का हेतु क्रम है ।

एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्तोः क्रमान्यत्वस्य परिणामान्यत्वे हेतुर्भवतीति तद्यथा चूर्णं सृत्पिंडं सृष्ट्वा त्कपालं सृत्वा गाम् इति चक्रमः यो यस्य धर्मस्य समनंतरो धर्मः स तस्य क्रमः पिण्डः प्रच्यवने घट उपजायते इति धर्मपरिणामक्रमः लक्षणा परिणामक्रमो घटस्यानाग तभावाद्दत्तमानभावः क्रमः तथा पिण्डस्य वर्तमान भावाद्दत्तभावः क्रमः नातीतस्यास्ति क्रमः कस्यात्पूर्वपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं मक्रं तु नास्तीति तस्य तस्यात्द्वयोरेव लक्षणयोः क्रमः तथा वस्या परिणामो पिण्डस्याभिन्नवत्स्य प्रान्तेषु राणा तादृश्यते सा च लक्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्ति मापद्यत इति धर्मलक्षणाभ्यां अविशिष्टोऽयं तृतीयः

होते हैं अब जिस योगी को योग के साधन प्राप्त हुए हैं उसकी योगके सब साधन प्राप्ति की इच्छासे विषयों के त्याग का वर्णन करते हैं । १५

परिणामत्रय संयमादतीतानागत

ज्ञानम् ॥ १६

सू० का प० (परिमाणत्रय संयमात्) उक्त तीन परिणामों के संयमसे (अतीतानागत ज्ञानम्) भूत और भविष्यत् का ज्ञान होता है । १६

सू० का भा० तीन परिणामों के संयम से भूत और भविष्यत् काल का ज्ञान होता है । १६

धर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्योगिनां भवतप्रतीतानागतज्ञानधारणाध्यान समाधित्रय भेकत्र संयम उक्तास्तेन परिणामत्रयं साक्षात्क्रियमाणमतीतानागत ज्ञानन्तीषु सम्पादयति ॥ १६ ॥

भा० का प० (धर्मलक्षणावस्था परिणामेषु) धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों में (संयमात्) संयम से (योगीनाम्भ्रतयतीतानागत ज्ञानम्) योगीओं की होता है भूत और भविष्यत् का ज्ञान (ध्यान धारणा समाधित्रयभेकत्र संयम उक्तः) संयम का लक्षण प्रथम लिख आये हैं कि ध्यान धारणा और समाधि की एकता को संयम कहता है (तेन परिणामत्रयं साक्षात् क्रियमाणम्) इससे यह सिद्ध हुआ कि समाधि में तीनों परिणामों के साक्षात् अर्थात् स्पष्ट देखने से (अतीतानागत ज्ञानन्तीषु सम्पादयति) भूत और भविष्यत् ज्ञान को सम्पन्न करता है ॥ १६

भा० का भा० धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के संयम से योगी को भूत और भविष्यत् काल का ज्ञान होता है, संयम का अर्थ पूर्व ही लिख चुके हैं अर्थात् ध्यान धारणा और समाधि के एकत्र होनेको संयम कहते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त परिणामों का संयम से स्थिर करने से भूत और भविष्यत् काल का ज्ञान होता है । १६

**शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकर
स्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरत**

ज्ञानम् ॥ १७

सू० का प० (शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरः) शब्द, अर्थ और ज्ञान के एक दूसरे में मिले रहने से संकर अर्थात् घनिष्ट मेल है (तत्प्रविभाग संयमात् सर्व भूत रतज्ञानम्) उसके विभाग में संयम से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है । १७

सू० का भा० शब्द अर्थ और ज्ञान में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध होने से शब्द संकरता है और उन के विभागमें संयम करने से प्राणी मात्र की भाषा का ज्ञान होता है । १७

तत्र वाग्वर्णांश्चैवाथर्वती श्रोत्रञ्च ध्वनिपरिणाममात्रविषयं पदं पुनर्नादानुसंहार बुद्धिनिर्ग्राह्यमिति वर्णा एक समया संभवित्वात् परस्पर निरनुष्ठहात्मानस्ति पदमसंस्पृश्यानुपस्थाप्या विभूतास्तिरोभूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते वर्णाः पुनरेकैकः पदात्मासर्वाभिधानशक्ति प्रचितः सहकारि

वर्णान्तर प्रतियोगित्वाच्चै प्रवृत्तमिवापन्नः पूर्वञ्चोत्तरेणोत्तरञ्च
 पूर्वेण विशेषेणस्थापित इत्येवं वहती वर्णाः क्रमानुरोधिनार्य
 संकेतेनावच्छिन्ना इत्यन्त एते सर्वाभिधानशक्ति परिहृतायकारौ
 कारविसर्जनीयाः सा स्नादिमन्तव्यं द्योतयन्तीति तदे तेषामर्थ
 संकेतेनावच्छिन्नानामुप संहतध्वनि क्रमाणां य एको बुद्धिनि-
 र्भासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते तदेकं पदमेकबुद्धिविषय
 एक प्रयत्नाच्छिन्नमभागक्रममवर्णं वीहमन्तप्रवर्णं प्रत्ययव्यापारो-
 पस्थापितं परत्वं प्रतिपिपादयिषयावर्णैरेवाभिधीयमानैः श्रुय-
 माणैश्च श्रोत्रभिरनादि वाग्व्यवहारवासनानुविद्ययालीकबुद्ध्या
 सिद्धवत्सम्यतिपत्राप्रतीयते तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग
 एतावतामेवं जातीय कोनुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति
 संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योयं
 शब्दः सोऽयमर्थोऽर्थः स शब्द इत्येवमितरेतराध्यासरूपः
 संकेतो भवतीत्येव भेदे शब्दार्थं प्रत्यया इतरेतराध्यासात्सङ्कीर्णा
 गौरिति शब्दे गौरित्यर्थो गौरितिज्ञानं य एषां प्रविभागज्ञः
 स सर्ववित् सर्वपदेषुचास्तिगम्यते । न सत्ताम्प्रदार्थो व्यभि-
 चरतीति वाक्याशक्तिर्द्वय इत्युक्तेस्तीति तथा नह्यसाधनाक्रि-
 यास्तीति तथा च पचतीत्युक्ते सर्वकारकाणामाक्षेपो निय-
 मार्थोनुवादः कर्तृकरणकर्मणांचैवाग्नि तण्डुलानामिति दृष्टञ्च

दृष्टं च वाक्यार्थपदरचनं शोचियच्छब्दोघीते जीवति प्राणान्
 धारयति तत्र वाक्ये पद पदार्थाभिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य
 व्याकरणीयं क्रियावाचकं कारकवाचकं वा अन्यथा भवत्यप्रवृत्तौ
 जापय इत्येवमादिषु नामाख्यातसारख्यादनिर्घातं कथं क्रिया
 यां कारकवाक्याक्रियतेति तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः
 तद्यथा श्वेतते प्रासादइति क्रियार्थः श्वेतः प्रासादइति कार-
 कार्थः शब्दः क्रियाकारकात्मातद्दर्थः प्रत्ययश्च कस्मात् सोऽय-
 मित्यभिसम्बन्धादेकाकारएव प्रत्ययः संकेतेइति यस्तु श्वेतोर्यः
 संग्रहप्रत्यययोरालम्बनीभूतः सहस्राभिरवस्थाभिविंक्रियमाणो
 न शब्दसहगतो न बुद्धिसहगतः एवं शब्दएवं प्रत्ययो नेतरतर
 सहगतइति प्रत्ययार्थान्यथाशब्दोन्यथा प्रत्ययइति विभागएवं
 तत्प्रविभाग संयमाद्दुयोगिनः सर्वसूतद्वज्ज्ञानं संपद्यते इति

॥ १७ ॥

विभा. का प. (तत्र वाग्वर्णेष्वेवार्थवती) इससे यह विचार है कि
 वाणी अक्षरोंमें अर्थवती होती है (ओत्रञ्च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्) कर्ण
 तो केवल ध्वनिके परिणामको ग्रहण करता है (पदं पुनर्नादानुसंहारबुद्धि
 निर्गच्छम्) ऐसेही नादके पश्चात् जो बुद्धिसे ग्रहण किया जाता है उसे
 पद कहते हैं (वर्णाएकसमयासम्भवित्वात्) अक्षर एकसमयमें उत्पन्न नहीं
 हो सकते हैं (परस्परं निरनुग्रहात्मानः) इसहीसे एकवर्ण दूसरे का सहायक

नहीं हो सता है (ते पदमस्य खानुपस्याप्याविर्भूतास्तिरोभूताश्चेति) वर्ण
 उच्चारित होकर नष्ट हो जाते हैं इससे वह पदको स्वर्ण नहीं कर सकते हैं
 इसही कारणसे उनका ज्ञानबुद्धिमें स्थापन करने योग्य हैं एवम् वर्णों का
 गुप्त होना और प्रकट होना होता है (प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते) एक
 वर्ण कदापि पद नहीं हो सता है (वर्णः पुनरेकैवः पदात्मा किन्तु फिर
 यहभी है कि एक एक वर्णही पदका आत्मा है (सर्वाभिधानशक्तिप्रवि-
 यतः) सब कथनकी शक्तिसे युक्त (सहकारी वर्णान्तरप्रतियोगित्वात्) अपने
 समीपवर्ती दूसरे वर्णके धर्मको संग्रह करता है (ईस्वरूपमिवापन्नः) भिन्न
 रूपको धारण किये हुए (पूर्वोत्तरेणोत्तरय पूर्वेषु विज्ञेयवस्थापितः) पूर्व
 वर्ण उत्तरसे और उत्तरवर्ण पूर्वसे ज्ञानमें स्थापन किये जाते हैं (इस्यैव
 वहयो वर्णः) इस रीतिसे अनेक वर्ण (क्रमानुरोधिनोर्यसंज्ञेतेनावच्छिन्नाः)
 क्रमके अनुरोधवाले अर्थ और संकेतसे युक्त हैं (एते सर्वाभिधानशक्तिप्रवि-
 यताः) यह वर्ण कथनकी सब शक्तियोंसे पूर्ण होते हैं (गकारोकार विस-
 र्जनीयाः) जैसे गौशब्द में गकार ओकार और विसर्ग (सास्त्रादिमन्त्रमर्थ
 शीतयन्ति) सास्त्रा जो मौके गतेमें चन्म लटका करता है उससे युक्त जो
 पद्यविशेष है उस अर्थको प्रकाशित करते हैं (तदेतिषमर्थसंकेतावच्छिन्ना
 नामुपसंहतिधुनिक्रमाणां यएकोबुद्धिनिर्भासः) इन अर्थ संकेतोंसे युक्तवर्णों
 के धुनिक्रमका जो बुद्धिमें ज्ञानका उत्पन्न करानेवाला है वह वर्णोंका
 संकेत है (वाच्यस्य संकेत्यते) जिससे वाच्यसंकेतित होता है (तदेकं पद-
 मेकबुद्धिप्रियम्) सो वह संकेतित पद एक बुद्धिसे ग्रहीत होता है (एक
 प्रयत्नाद्विषमभागक्रमवर्णस्वीडम्) एक वर्ण जो एक प्रयत्न और एकही क्रम
 से बुद्धिद्वारा ग्रहीत होता है (अन्तर्वर्ण प्रत्ययव्यापारोपस्थापितं) अन्तर्वर्ण

की आकांक्षा जो स्थापित किया जाता है (परन्तु दूसरे समयमें (प्रतिपि-
पादविषया) प्रतिपादनकी इच्छासे (वर्णैरेवाभिधीयमानैः श्रूयमाणैश्च
श्रोतृभिः) जो वर्ण कहे जाते हैं उनके द्वारा या जो सुने जाते हैं उनके
द्वारा (अनादिवाग्ब्यवहारवासनानुविद्ययालोकबुद्ध्यासिद्धत्वं संप्रतिपत्त्या
प्रतीयते) अनादिवचनकी वासनासे युक्त जो बुद्धि उसके द्वारा सिद्धसे
प्रतीत होते हैं (तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः) संकेतबुद्धिसे उसका विभाग
होता है (एतावता) इससे यह सिद्ध हुआ कि (जातीयकोशुरं हार एक
स्यार्थस्य वाचक इति) जातीय शब्द एकही अर्थका वाचक रहता है (संकेतस्तु
पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः) संकेत तो एक दूसरे में अ-
ध्यास रूप केवल कारण करानेवाला होता है (यैषं शब्दः सोऽयमर्थयोर्यः
सशब्दः) जो शब्द है सो अर्थ है जो अर्थ है वह शब्द है (इत्येवमितरेतरा
ध्यासरूपः) इसी प्रकार एक दूसरे में अध्यासित (संकेतो भवति) संकेत क-
हाता है (इत्येवमिते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात् संकीर्णाः) इस प्रकार
से शब्द अर्थ और ज्ञान एक दूसरे में अध्यासित होनेके कारण संकीर्ण
अर्थात् संयुक्त मालूम पड़ते हैं (गौरिति शब्दोगौरित्यर्थां गौरिति ज्ञानमेषां
प्रविभागश्चः ससर्ववित् सर्वपदैषु चास्तिगम्यते) गौशब्दका अर्थ यानी व्यक्ति
इन दोनोंका ज्ञान अर्थात् बोध जो इनके विभागकी जानता है वही सब
पदोंके ज्ञानकी प्राप्त होता है (नसत्तां पदार्थोऽव्यभिचरतीति) कौ ई पदार्थ
अपनी सत्ताकी नहीं छोड़ता (वाक्याशक्तिर्वाच्यइत्युक्तेस्तीति) यद्यपि वाच्य
ऐसा कहनेसे वाक्यकी कोई शक्ति नहीं है किन्तु पदशक्ति अवश्य है
(तथानह्यसाधनाक्रियास्तीति) साधनके रहित कोई क्रिया नहीं होती
(तथाच) जैसे (पचतीत्युक्तेः सर्वकारकाणामाद्येपेनियमार्थोऽनुवादः) पच

क्रियाके उच्चारण करनेही से सब कारकोका आक्षेप नियमसे होता है
 (कर्त्तृकरणकर्मणा चैवग्नि तंडुलानमिति) कर्त्ताकरण और कर्म चित्र ना
 मक पुरुष कर्त्ता अग्निकरण तंडुल कर्मका आक्षेप अवश्यही किया जाता
 है (वृष्टश्च) ऐसाही शास्त्रोंमें देखा जाता है (वाक्यार्थे पदरचने) वाक्यके अर्थ
 में पद रचना (श्रोत्रियच्छन्दोधीते) इस पाणिनीयसूत्र में अध्ययम क्रियाके
 आशयसेही श्रोत्रियकर्त्ताकानिपातन किया है (जीवति प्राणान् धारयति)
 इत्यादि क्रियाओंमेंभी कर्त्ताका आक्षेप करना पड़ता है (तत्र पाक्येपदपदा
 र्थानिव्यक्तिः) इन वाक्योंमें पद और पदार्थों का प्रकट करना अपेक्षित है
 (ततः पदं प्रविभज्यव्याकरणायम्) इस क्रिये पदको पृथक् करके प्रकाश
 करना चाहिये (क्रियावाचकं कारकवाचकं वा) यह पद क्रियावाचक है
 वा कारकवाचक है (अन्यथा) यदि ऐसा विभाग न किया जायगा तो
 (भयत्यशोनापवइत्येवमादिषु नामाख्यातसारूप्यादनिर्ज्ञातम्) इस वाक्यमें
 प्रतिपदिक और क्रियाके समान रूप होनेसे कुछ बोध न होगा (कथं
 क्रियायां कारके व्याक्रियते तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः) क्रिया और
 कारकमें कैसे विभाग प्रतीत होगा (तद्यथा) जैसे (श्वेततप्रासाद इति)
 तेरी अटारी सफेद है (क्रियार्थश्चेतः प्रासादइति कारकार्थः) श्वेतशब्द
 क्रियार्थक है और प्रासादं कारकार्थ है (शब्दः क्रियाकारकात्मा) क्रिया
 और कारकात्मक शब्द होता है (तदर्थं प्रत्ययश्च) उसका अर्थ और ज्ञानभी
 (कस्मात्) क्योंकि (सोयमित्यभिसंबन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेते) यह
 वही है इस संबन्धसे शब्दज्ञान एकही रूपका है संकेत में (यस्तु श्वेतोर्थः
 सम्यक्प्रत्यययोरालम्बनीभूतः) जो श्वेत अर्थ है वह शब्द और प्रत्ययके
 आयित है (सहि स्वाभिरवस्थाभिर्बिक्रीयमाणो न शब्दसहगतो न बुद्धि

सहगतः) वह अपनी अवस्थाओंसे विज्ञानवान् होता है न शब्दोंसे साधसे न बुद्धिके साधसे (एवं शब्दएवं प्रत्ययानेतरतर सह गत इति) इस प्रकारसे शब्द इस प्रकारसे प्रत्यय दोनों आपसमें मिले हुए नहीं है (अन्वयार्थोऽन्यथा शब्दीन्यथा प्रत्ययइति) शब्द अर्थ और ज्ञान यह तीनों अलग-अलग हैं (एवं तत्रविभागसंयमात् सर्वभूतज्ञानं संपद्यते) इस प्रकारसे शब्दके विभाग में संयम करनेसे सर्वप्राणियोंके शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७

भा० का भा० इस स्थल पर यह विचार करना आवश्यक है कि वाणी अक्षरों में अर्थवती होती है कान उसकी ध्वनि मात्रको ग्रहण करते हैं एवं बुद्धि अर्थग्राहिणी है यद्यपि एक वर्ण दूसरे वर्णके उत्पन्न होते-विनष्ट हो जाता है और इसीवास्ति पहिले अक्षरका अर्थ दूसरे अक्षरसे नहीं सम्बन्ध रखता तथापि बुद्धिमें उनका संस्कार स्थिर होता जाता है इसीसे अर्थ बोधक वर्ण होते हैं और वर्णही पदका आत्मा है जब योमी शब्दोंको प्रकृति प्रत्यय सहित जान कर संयम करता है तब उसे सब प्राणियोंकी वाणी समस्त में आने लगती है ॥ १७

संस्कारसाक्षात् कारणात्पूर्वजाति

ज्ञानम् ॥ १८ ॥

सू० का प० (संस्कार साक्षात्कारणात्)] संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से (पूर्वजातिज्ञानम्) पूर्व जन्म का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥

सू० का भा० संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥

द्वये खल्वमीसंस्काराः स्मृति क्लेशहेतवो वासनारूपा
विद्याकहेतवो धर्माधर्मरूपास्ते पूर्वभवाभि संस्कृताः परिणाम
चेष्टानिरोधशक्ति जीवनधर्मवदपरिदृष्टाश्चित्तधर्मास्तेषु संयमः
संस्कार साक्षात्क्रियायै ससर्थः न च देशकाल निमि-
त्तानुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात्कारणान्तदित्यं संस्कार
साक्षात्कारणात् पूर्वजाति ज्ञानमुत्पद्यते योगिनः परत्वाप्येवमेव
संस्कार साक्षात्कारणात् परजाति संवेदनं अत्रेदमाख्यानं
श्रूयते भगवतो जैगीप्रव्यस्य संस्कार साक्षात्कारणादश सुमहा-
सर्गेषु जन्मपरिणामक्रम मनुपश्यतो विवेक जंज्ञानं प्रादुर
भवत् अथ भगवानावद्यस्तमुवाच दश महासर्गेषु भव्यत्वाद्-
नभिभूत बुद्धिसत्त्वेनत्वया नरकतिर्य्यग्गर्भसंभवं दुःखं संपश्यता
देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिक-

मुपलब्धमिति भगवन्तमावद्यं जैगीषव्य उवाच दशमुमहासर्गेषु
 भव्यत्वाद् नभिभूतबुद्धिसत्वेन मया नरकतिर्य्यग्भवं दुःखं
 संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनस्तत्पद्यमानेन यत्किंचिदनुभू-
 तन्तत् सर्वं दुःखमेव प्रत्यवैमि भगवानावद्य उवाच यदि दमा-
 युष्मतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च सन्तोषमुखं किमिदमपि दुःख-
 पक्षेनिः क्षिप्तमिति भगवाञ्जैगीषव्य उवाच विषयसुखापेक्षये
 वेदमनुत्तमं सन्तोष सुखमुक्ताङ्गैव ल्यापिक्षया दुःखमेव बुद्धि-
 सत्वस्यायं धर्मस्त्रिगुणः त्रिगुणश्च प्रत्ययोहेयपक्षे न्यस्त इति
 दुःखस्वरूपं तृष्णातं तु तृष्णा दुःखसन्ताप्रापगमानुप्रसन्नम-
 वाध सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमिति प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं
 प्रत्यये म्यमात्प्रत्ययस्य साक्षात्कारणात्ततः परचित्तज्ञानं न च
 तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् रक्तप्रत्ययं जानात्यमुष्मि
 न्नालंबं रक्तमिति न जानाति परप्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्योगि-
 चित्तेन नालम्बनीकृतं परप्रत्यय मात्रन्तु योगीचित्तस्यालम्बनी
 भूतमिति ॥ १८ ॥

भा० का प० (इये खल्वमी संस्काराः) संस्कार दो प्रकारके होते हैं (स्मृति
 क्लेशहेतवीवासनारूपाः) स्मृति और पंचक्लेशोंके कारण एक वासना रूप
 संस्कार होते हैं (विपाक हेतवी धर्माधर्म रूपाः) और दूसरे संस्कार वे हैं
 जिनका कारण विपाक अर्थात् फल है और वह धर्माधर्म रूप होते हैं ।
 (ते पूर्वभवाभि संस्कृताः) यह संस्कार पूर्वजन्मके कर्मोंके होते हैं (परिणाम

चेष्टानिरोधशक्ति जीवन धर्मवदपरि दृष्टाद्यित्तधर्माः) परिणाम, चेष्टा, शक्ति, जीवन, गुणों के समान चित्त के अप्रत्यक्ष गुण हैं। (तेषु संयमः) उन में संयम करने से योगी (संस्कार साक्षात् क्रियायै समर्थः) संस्कारों के प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। (न च देशकाल निमित्तानुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात् करणम्) देशकालनिमित्त, और अनुभव के बिना उन का साक्षात् नहीं होता (तदित्यम्) इस रीति से (संस्कारसाक्षात् करणात्पूर्वजाति ज्ञानसुत्पद्येत योगिनः) संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है (परत्राप्येवमेव) ऐसे ही परजन्म का भी (संस्कार साक्षात् करणात् परजाति संवेदनम्) संस्कारों के प्रत्यक्ष अर्थात् स्मरण होने से परजन्म अर्थात् भविष्यत् जन्म का ज्ञान होता है (अत्रेदमाख्यानं श्रूयते) इस विषय में यह इतिहास सुन्ते हैं (भगवतो जैगीषव्यस्य) भगवान् जैगीषव्य ऋषि को (संस्कारसाक्षात् करणात्) संस्कारों के प्रत्यक्ष करने से (दशसुमहासर्गेषु जन्मपरिणाम क्रममनु पश्यतो विवेकज्ञं ज्ञानं प्रादुर भवत्) दशसृष्टियों में जन्मकी परिणाम और क्रम भली भांति प्रत्यक्ष करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ था। (अथ भगवानावद्यस्तनुधरस्तमुवाच) इस के अनन्तर भगवान् आवद्य ऋषि ने प्रश्न किया (दशसुमहासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन त्वया नरक तिर्यग्भवं दुःखं सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुःखयोः किमधिकसुपलब्ध मिति) कि आप इन दशसृष्टियों में योगबल से बुद्धि और बलकी स्थिर दशा में नरक स्वर्ग और तिर्यक् आदि योनित्रों में, देवता और मनुष्यादि शरीरों में भ्रमण करते रहे उन सब में आपने कौन कौन से विशेष सुख और दुःख सहे उन का वर्णन कीजिये (भगवन्तमाद्यजैगीषव्य उवाच) उन आवद्य ऋषि से जैगीषव्य बोले (दशसुमहासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूत बुद्धिसत्त्वेन मया नरक तिर्यग्भवं दुःखं सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन

यत्किं चिदनुभूतन्तत्सर्वदुःखमेव प्रत्यवैमि) किं दशसृष्टियों में बार बार जन्म ले कर योगबल से अव्याहत ज्ञान और बुद्धि के द्वारा नरक स्वर्ग और देव और मनुष्यादि शरीरों में जो कुछ भोगा उस सब को मैं दुःख ही समझता हूँ । (भगवानावद्य उवाच) फिर आवद्य ऋषि बोले (यदि दमायुषतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च सन्तोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्षेनिःक्षिप्तमिति) जो मनुष्य का इन्द्रियों का निरोध करना और सन्तोषरूपी महोत्तम सुख है उस को भी आपने दुःख की श्रेणी ही में प्रविष्ट किया ? (भगवान् जैगीषव्य उवाच) भगवान् जैगीषव्य ऋषि बोले (विषय सुखापेक्षयैवेदमनुत्तमं सन्तोषसुखमुक्तं कैवल्यपेक्षया दुःखमेव) सन्तोष को विषय सुखकी अपेक्षा में अनुत्तम सुख कहा जाता है किन्तु कैवल्य सुख की अपेक्षा में तो वह दुःख ही है (बुद्धिसत्वस्थोयं धर्मः त्रिगुणः) बुद्धि का धर्म तीन गुणयुक्त होता है (त्रिगुणस्य प्रत्ययः) और ज्ञान भी त्रिगुणात्मक होता है (हेयपक्षेन्यस्त इति) हेय अर्थात् सांसारिक विषय के पक्ष में नियुक्त है (दुःखस्वरूपत्वणात् तं तु त्वणापगमानुप्रसन्नमवाधसर्वानुकूलसुखम्) त्वणा दुःखरूप है योगी को त्वणारूप दुःख प्रसन्नता युक्त होने से छोड़ देती है और सब के अनुकूल जो जो सुख हैं वह प्राप्त होता है (प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्) प्रत्यय अर्थात् दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है (प्रत्यये संयमात्) अर्थात् प्रत्यय के साक्षात् करने से (परचित्तज्ञानम्) दूसरे मनुष्यों के चित्त का ज्ञान होता है (तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात्) वह चित्त आश्रय सहित होता है क्योंकि वह किसी का विषय नहीं है । (रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुभिन्नालम्बने रक्तमिति) जिस आलम्बन में प्रत्यय का ज्ञान होय उसे रक्त प्रत्यय कहते हैं (न जानाति परप्रत्ययस्य यदा लम्बनम्) जो परप्रत्यय को नहीं जानता (तद्योगिचित्तं नालम्बनीकृतम्) जो अन्य किसी को परप्रत्यय नहीं होता वह योगी के चित्त को परप्रत्यय होता है । (प्रत्ययमात्रन्तु योगीचित्तस्यालम्बनीभूतमिति) क्योंकि जितने ज्ञान हैं वह सब योगी के चित्त के आश्रय से रहते हैं ॥ १८ ॥

भा० का भा० पूर्ण कर्म के दो प्रकार के संस्कार होते हैं एक वासना रूप दूसरे विपाकरूप वासना रूप वे संस्कार कहते हैं जो स्मृति-पूर्वक क्लेश से उत्पन्न होते हैं और विपाक रूप उन्हें कहते हैं जो पूर्व-कर्मों के फल धर्म वा अधर्म हैं योगी की समाधि द्वारा जब यह संस्कार प्रत्यक्ष होते हैं। तब उसे पूर्व जन्म का ज्ञान होता है जब योगी को पर संस्कारों का परिज्ञान होता है तब उसे परजन्म का भी परिज्ञान होता है इस में एक दृष्टान्त है कि जैगीषव्य ऋषि को योगाभ्यास करते हुवे दश कल्पों के जन्मों का स्मरण हुआ था उन से एक समय आबद्य ऋषिने प्रश्न किया था कि योग के प्रताप से आप की बुद्धि और ज्ञान विनष्ट नहीं हुआ था ऐसी ज्ञानमय अवस्था में आपने अनेक योनिषों में गमनागमन किया उन में आप को जो सुख वा दुःख प्राप्त हुआ उस का सुझ से वर्णन कीजिये ? इस प्रश्न के उत्तर में जैगीषव्य ऋषिने कहा कि मैंने इन दश कल्पों में जितने जन्मधारण किये उन सब में सुख दुःख ही दुःख मिले सुख का लेश भी प्राप्त न हुआ, फिर आबद्य ऋषिने प्रश्न किया कि सन्तोषादि जो पूर्ण सुख कहे जाते हैं उन को आपने दुःख किस रीति से कहा ? जैगीषव्य ऋषिने इस का उत्तर दिया कि सन्तोषादि जो सुख कहते हैं वह केवल सांसारिक दुःख की अपेक्षा ही सुख हैं, किन्तु केवल्य सुख की अपेक्षा वह भी दुःख ही हैं जीव के धर्म त्रिगुणात्मक हैं और सांसारिक विषयों में त्रिगुणात्मक ज्ञान भी होता है तद्वत् दुःखरूप ही है जब कि दुःखरूप तद्वत् योगी के चित्तसे दूर हो जाती है तब उस का चित्त प्रशन्न हो जाता है तब योगी को पर चित्त का ज्ञान भी हो जाता है ॥ १८ ॥

विशेष—किसी किसी पुस्तक में यह दो सूत्र अधिक हैं “प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्” इस का अभिप्राय यह है कि प्रत्यय के समय से परचित्त स्थित ज्ञान का बोध होता है “नक्षालम्बनम् तस्या विषयीभू तत्वात्”

योगी का पर चित्तज्ञान आलम्बन सहित नहीं होता क्यों कि मुख वि-
काशादि से वह ज्ञान नहीं हो सकता जो योगी को होता है ।

कायरूपसंयमात्तद् ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥१६॥

सू० काप० (कायरूपसंयात्) कायागत रूप के संयम से (तद्ग्राह्य-
शक्तिस्तम्भे) उस की ग्राह्यशक्ति का स्तम्भ होता है (चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे)
नेत्र के प्रकाश का संयोग नहीं होता (अन्तर्धानम्) योगी को अन्तर्धान
होता है ॥ १६ ॥

सूत्रकाभा० कायागत रूप में संयम करने से उस की शक्ति का स्तम्भ
होता है और शक्तिस्तम्भ होने से नेत्र के प्रकाश का संयोग नहीं होता
और उसी योगी का अन्तर्धान सिद्ध होता है ॥ १६ ॥

कायरूपे संयमाद्रूपस्य याग्राह्याशक्तिस्तां प्रतिवध्नाति
ग्राह्यशक्ति स्तम्भे सति चक्षुः प्रकाशासंयोगेऽन्तर्धानं मुपद्यते
योगिनः एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम् ॥ १६ ॥

भा० काप० (कायरूपे संयमात्) काया के रूप में संयम करने से
(रूपस्ययाग्राह्याशक्तिः) रूप की जो ग्राह्यशक्ति है (तां प्रतिवध्नाति) उस
का निरोध करता है (शक्तिस्तम्भे सति) नेत्र से जो दृश्यरूप शक्ति ग्रहण
की जाती है (चक्षुः प्रकाशासंयोगे) नेत्रों में जो देखने का प्रकाश है उस
के संयोग न होने से (अन्तर्धानमुपद्यते) अन्तर्धान अर्थात् दूसरे को न
दिखाई देना उत्पन्न होता है (योगिनः) योगी का (एतेन) इस से (शब्दांत-

ज्ञान सुक्तम्) शब्दान्तर्ज्ञान आदि पांच प्रकार का अन्तर्ज्ञान (विहितव्यम्) समझना योग्य है ।

भा० काभा० जब योगी शरीर के रूप का संयम करता है तब उस के शरीर के रूप की आह्वयशक्तिस्थिति ही जाती है तब किसी के नेत्रों का प्रकाश उस के शरीर को स्पर्श नहीं कर सक्ता, इस कारण से योगी का शरीर अन्वहित हो जाता है ॥ १८ ॥

विशेष यह एक स्वाभाविक बात है कि नेत्र इन्द्रिय की शक्ति जब किसी कारण से प्रतिबन्धित हो जाती है तब उस को सदाशु रक्खा पदार्थ भी नहीं देखता जैसे इन्द्रजाल का खेल करने वाले लोग अनेक पदार्थों के संयोग और क्रिया कीमल से दर्शकों के नेत्रों को स्थिति कर देते हैं ऐसे ही ऐन्द्रजालिक लोगों के परम गुरु योगीश्रीों का अन्तर्ज्ञान होना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, कई एक पुस्तकों में "एतेन शब्दान्तर्ज्ञानसुक्तम्" यह भिन्न सूत्र लिखा है, किन्तु जो पुस्तक त्रियुत स्वा० दयानन्द सरस्वती जीने काशी में मुद्रित कराया था उस में यह भाष्य का पाठ लिखा है अतएव हमने भी इस की भिन्न व्याख्या नहीं की—१८

**सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म्यतत्सं
यमादपरात् ज्ञानं सरिष्टेभ्योवा ॥२०॥**

सूत्रकाप० (सोपक्रमं निरूपक्रमंच कर्म्यं) सोपक्रम और निरूपक्रम जो दो प्रकार के कर्म्य हैं (तत् संयमात्) उन में संयम करने से (अपरान्त-ज्ञानम्) मृत्यु का ज्ञान होता है (वा अरिष्टेभ्यः) अथवा दुःखों से मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २० ॥

सू० का भा० सोपक्रम और निरूपक्रम कर्म्यों में संयम करने से अथवा दुःखों से योगी को मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २० ॥

आयुर्विपाकं कर्मद्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं तत्र यथा-
 द्रवस्त्रं विजानितं लघीयसाकालेन शुष्येत् तथा सोपक्रमं
 यथा च तदेव सप्पिण्डितं चिरेण संशुष्येत् एवन्निरुपक्रमं
 यथावाग्निः शुष्केकृत्ते सुत्तवातेन समन्ततोयुक्तः ज्ञेयीय
 साकाले न दहेत्तथा सोपक्रमं यथा वासएवाग्निस्तगराशौ
 क्रमशोवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा निरुपक्रमन्तदैकभविकमाषु
 ष्कारं कर्मद्विविधं सोपक्रमं च तत्संयमादपरांतस्य प्रापणस्य
 ज्ञानसंरष्टेभ्योवेति त्रिविधमरिष्ठमाध्यात्मिक माधिभौतिमा-
 धिदैविकं चेतितत्त्वाध्यात्मिकं चोषं स्वदेहैपिहितकर्णा नशृणो-
 तिज्योतिर्वनित्वेऽवष्टब्धे न पश्यन्नितया धिभौतिकं यमपुरुषा-
 न्यश्यति पितृ न तीतानकस्यात्पश्यति आधिदैविकं स्वर्गमक-
 स्मात्सिद्धान्वापश्यति विपरीतं वासर्वमिति अनेनवाजानात्य-
 पदान्तं सरसामुपस्थितमिति ॥ २० ॥

भा० का ५० (आयुर्विपाकं कर्मद्विविधम्) आयु अर्थात् जीवन जिस
 का फल है वह कर्म दो प्रकार का है (सोपक्रमं निरुपक्रमं च) सोपक्रम
 और निरुपक्रम उपक्रम का अर्थ है आरम्भ वा चलना (तत्र) उन दोनों
 में (यथा जैसे आर्द्रवस्त्रं विजानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्) जल से
 भीगे वस्त्र को निचोड़ कर फैलाने से बहुत ही थोड़े काल में वह वस्त्र
 सूख जाता है (सोपक्रमम्) ऐसे ही सोपक्रम कर्म बहुत शीघ्र फल जनक
 होता है (यथा) और जैसे (तदेव सप्पिण्डीभूचं चिरेण शुष्येत्) वही वस्त्र
 पिण्डित रख देने से अधिक समय में सूखता है (एवम् निरुपक्रमम्) ऐसे

ही निरूपक्रम कर्म विलम्ब से फलदायक होता है (यथावा) अथवा जैसे (अग्निः शुक्ले कचेमुक्तोवातेन समन्ताद्युक्तः ज्ञेयः) अग्नि सूखे तृणसमूह में डालने और वायु के युक्त होने से शीघ्र दाहक हो जाता है। (तथा सोपक्रम) ऐसे ही सोपक्रम शीघ्र फलदायक होता है (सएवाग्निः) वही अग्नि (तृणराशौ क्रमशोवयवेपु न्यस्तः) तृण समूह के किसी भाग में थोड़ी २ डालने से (चिरेणदहेत्) विलम्ब से जलावेगी (तथा निरूप क्रमम्) ऐसे ही निरूपक्रम कर्म विलम्ब से फल देता है (तदैकभविकं कर्मद्विविधं सोपक्रमं निरूपक्रमं च) इस रीति से एक जन्म के दो प्रकार के कर्म होते हैं एक सोपक्रम और दूसरे निरूपक्रम (तत् संयमादपरांतस्य प्रापणस्य ज्ञानम्भवेत्) उनकर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है (अरिष्टे-भ्योवेति) अथवा अरिष्ट से मृत्यु का ज्ञान होता है (त्रिविधमरिष्टम्) अरिष्ट तीन प्रकार का है (आध्यात्मिकसाधिभौतिकसाधिदैविकं च) आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक (तत्राध्यात्मिकं) उन में से पश्यति) अचानक अधिक सुखवाले लोकों को वा सिद्धों को देखता है विणीतं वा सर्वाभिति) यह सब विपरीत अर्थात् मिथ्या पदार्थ हैं (अनेन वा जानात्यपरान्तं मरणमुपस्थित मिति) इन के देखने से समीप आये मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २० ॥

मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २१ ॥

सू० काप० (मैत्र्यादिषु) मैत्री आदि में संयम करनेसे (बलानि) बलप्राप्त हाते हैं ॥ २१ ॥

सू० का भा० मैत्री सुदिता और करुणा में संयम करने से बलकी वृद्धि होती है ॥ २१ ॥

मैत्रीकरुणामुदितेति तिस्रोभादनास्तत्र भूतेषु सखि भूतेषु

मैत्रीं भावयित्वा मैत्रीवलं लभते दुःखितेषु करुणां भावयित्वा
 करुणावलं लभते पुण्यश्लेषु मुदितां भावयित्वा मुदितावलं
 लभते । भावनातः समाधिर्धः स संयमस्ततो बलान्यवस्था-
 वीर्याणि जायन्ते पापश्लेषूपेक्षा न तु भावना ततश्च तस्यां
 नास्ति समाधिरीति अतो न बलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावा-
 दिति ॥ २१ ॥

भा० का प० (मैत्रीमुदिता करुणितिति स्त्रीभावनाः) मैत्री मुदिता
 और करुणा यह तीन प्रकार की भावना हैं (तत्र) उन में से (भूतेषु
 सखिभूतेषु मैत्रीभावयित्वा) सुखी प्राणिओं में मित्रता की भावना करके
 (मैत्रीवलं लभते) मित्रता के बलको पाता है (दुःखितेषु करुणां भाव-
 यित्वा) दुःखीप्राणिओं में करुणा अर्थात् दया की भावना करने से (करु-
 णावलं लभते) दयावल को पाता है (पुण्यश्लेषु मुदितां भावयित्वा)
 धर्मात्माओं में मुदिता अर्थात् प्रसन्न चित्तता की भावना कर के (मुदि-
 तावलं लभते) मुदिता बलको पाता है (भावनातः समाधिः) भावना
 से समाधि होती है (संयमस्ततोवलानि) समाधि से संयम बल (अव्य-
 वीर्याणिजायन्ते) अनिवार्य बल होते हैं अर्थात् उन शक्तियों का कोई
 प्रतिबन्ध नहीं कर सक्ता—(पापश्लेषु) पाप करने का स्वभाव है जिन
 का उन में (उपेक्षा नतुभावना) त्याग होता है इससे उन में भावना
 नहीं होती (ततश्चतस्यां नास्ति समाधिः) इस हेतुसे उपेक्षा में समाधि
 भी नहीं होती (अतो न बलमुपेक्षातः) इस ही कारण से उपेक्षा का
 बल भी नहीं होता (तत्र संयमाभावात्) क्योंकि उस में संयम हीना
 असम्भव है ॥ २१ ॥

भा० का भा० पूर्व कही हुई मैत्री सुदिता और करुणा, भावनाओं में संयम करने से मैत्री बल करुणा बल और सुदिता बल की वृद्धि होती है अर्थात् जब योगी सब सुखी प्राणिओं की अयना मित समझता है तब उसको भी सब अपना मित समझने लगते हैं जब योगी दुःखी प्राणिओं पर कृपा करता है तब उस पर भी सब कृपास्तु होते हैं और जब योगी सुदिता में संयम करता है अर्थात् पुण्य शीलियों को देख कर प्रसन्न होता है तब उसको भी देख कर सब प्रसन्न होते हैं अब यहां पर यह शंका होती है कि पूर्व पाद में ४ प्रकार की भावना कही थी किन्तु इस सूत्र में उपेक्षा का परित्याग क्यों किया ? इसका उत्तर भाष्यकार यह देते हैं कि पापी लोगों की जो उपेक्षा अर्थात् त्याग किया जाता है इसके उपेक्षा भावना नहीं कहला सकती इसके उस में समाधि ही नहीं हो सकती और समाधिके अभाव से उस में संयम भी नहीं होसकता और जब संयम ही न हुआ तो उसका बल कैसे हो सक्ता है ॥ २१ ॥

वलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २२ ॥

सू० का० प० (वलेषु) बलो में संयम करने से (हस्ति बलादीति) हस्ति बलादि प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

सू० का भा० योगी जिस केवल में संयम करता है उसीके समान योगी को बल प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

हस्तिबले संयमाद्दस्तिबलो भवति वैनेतेयवले संयमाद्दैनतेयवलो भवति वायुबले संयमाद्वायुबल इत्येवमादि ॥ २३ ॥

भा० का प० (हस्ति बले संयमात्) हस्ती के बलमें संयम करने से (हस्ति बलो भवति) हस्ती के समान बल वाला होता है (वैने

तेजवली संयमात्) गरुड़ के बल में संयम करने से (वैज तेज वली भवति) गरुड़ के समान बल वाला होता है (वायु वली संयमात्) वायु केवल में संयम करने से (वायुवल इत्येव मादिषु) वायु के समान बलवान् होता है इत्यादि अन्य बलुभ ऐसे ही समझने ॥ २२ ॥

भाष्य का भा० योगी समाधि समय में जिस के बल में संयम करेगा उसके समान ही बलवान् हो जायगा ॥ २२ ॥

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहित

विप्रकृष्टज्ञानम् ॥ २३ ॥

सू० का प० (प्रवृत्त्यालोकन्यासात्) प्रवृत्ति का जो आलोक अर्थात् प्रकाश उसके न्यास अर्थात् ज्ञानके साथ संयोग करने से (सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टज्ञानम्) सूक्ष्म—गुप्त और उत्तम अर्थोंका ज्ञान होता है ॥ २३ ॥

सू० का भा० पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को प्रकाश को संयुक्त करने से योगी सूक्ष्म व्यवहित और उत्तमोत्तम अर्थोंको जान सक्ता है ॥ २३ ॥

ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसस्तस्यामालोकस्तं योगी सूक्ष्मं वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वार्थे विन्यस्य तमर्थं मधि गच्छति ॥ २३ ॥

भा० का० प० (ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः) पूर्व पाद में जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मन की कही थी (तस्यामालोकः) उसका जो प्रकाश (तम्) उसको (योगी सूक्ष्मं व्यवहिते वा विप्रकृष्टे विन्यास्य) योगी सूक्ष्म गुप्त वा उत्तमोत्तम अर्थ में लगा कर (तमर्थं मधि गच्छति) उस अर्थ को जान लेता है ॥ २३ ॥

भा० का० भा० पूर्व पाद में जो अनकी ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कही है उसकी ज्योति का अर्थों के साथ सख्यन्ध करने से योगी सब प्रकार के अर्थों को जान लेता है ॥ २३ ॥

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २४ ॥

सू० का प० (सूर्ये संयमात्) सूर्य में संयम करनेसे (भुवन ज्ञानम्) जगत् का यथार्थ ज्ञान होता है । २४ ।

सू० का भा० सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है ।

भाष्य—ततः प्रस्तारः सप्त लोकास्तत्तावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं भृलींकी मेरु पृष्ठादारभ्याध्रुवात् ग्रहं नक्षत्रं तारा विचित्रोन्तरिक्षं लोकस्ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधोमाहेन्द्रस्तृतीयं लोकश्चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकस्त्रिविधो ब्राह्मणः तद्यथा—जनलोकस्तपो लोकः सत्यलोक इति ब्राह्मणस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् । माहेन्द्रश्चस्वरित्युक्तोदिवि तारा भुवि प्रजा इति । संग्रहश्लोकः तत्तावीचे रूपर्युपरि निविष्टाः सम्महा नरक भूमयो घन सलिलानलानिलाकाशतमः प्रतिष्ठाः महाकालांबरीष रौरव महारौरव काल सूतान्ध तामिस्राः यत्र स्वकर्मीपार्जित दुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टसायुर्दीर्घमाजिष्य जायन्ते ततो महातल रसातलातल सुतल वितल तलातल पातालाख्यानि सप्त पातालानि भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपाः वसुमती यस्याः सुमेरुर्मध्ये पर्वतराजः काञ्चनः तस्य राजत वैदूर्यस्फटिक हेममणिमयाणि शृङ्गानि तत्र वैदुर्यप्रभानुरागान्वितोत्पत्तश्याम नभसो दक्षिण भागः श्वेतः पूर्वः सूर्यः पश्चिमः कुण्डलाभउत्तरः । दक्षिण पार्श्वे चास्य जम्बूयतीयं जम्बूद्वीपः । तस्य सूर्यं प्रचारात्रिन्दिवं लग्नमिव विवर्तते । तस्य नीलश्वेतं शृङ्गवन्त उदीचानासुर्यः पर्वताः द्विसहस्रा यामातदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजन साहस्राणि रक्षणकं द्विरस्य मतसुचराः कुरव इति निषेध हेमकूट द्विजोलाचिणती द्विसहस्रयामास

तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजन साहस्राणि हरिवर्षं किंपुरुष आ-
 रतमिति । सुमेरोः प्राचीनाः भद्राणुभाव्यवत् सीमानः प्रतीचीनाः क्रतुसाग
 गन्धमादनसीमानौ मध्ये वर्षमिलाहतम् । तदेतद् योजन शतसहस्रं सुमेरो-
 दिशि दिदि तद्वेन व्यूढं स खलुयं शतसहस्रायोली जंबूद्वीपस्ततो द्विगुणे
 न लवणोद्धिना वलत्राकृतिना वेष्टितः ततःश्च द्विगुणाः शाक कुश क्रीच
 शाक मल गीलेध पुष्कर द्वीपाः सप्त समुद्राश्च सर्षपराशिकल पाः सविचित्र
 शैलावतंसाः इक्षुरस सुरा सर्पि दधिमण्ड चीर साद्रूक सप्त समुद्र वेष्टिताः
 वलयाकृतयो लोकाः पर्वतपरिवाराः पञ्चाशद् योजन कोटी परिसंख्याता
 स्तदेत् सव्वम् सुप्रतिष्ठित संस्थानमण्डमध्ये व्यूढं अण्डञ्चप्रधासख्याणोवयवा
 यथाकाशे खद्योत इति तत्र पातलि जलधौ पर्यतेश्वेतेषु देवनिकाया सुर
 गन्धर्व किन्नर किम्बु रूप यक्ष राजस भूत प्रेत पिशाचापस्मात्रकाप्सरी
 वृक्ष राजसकुस्माण्ड विनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो
 देव अनुष्ठाः । सुमेरुस्त्रिदशानामुद्यानभूमिस्तत्र लिश्रवनं नन्दनं चैत्रयं
 सुमानसमित्य दानानि । सुधन्वा देवसभा । सुदर्शनं पुरं । वैजयन्तःप्रसादः
 प्रह नक्षत्र तारकासु भ्रुवेनिवद्धा वायुविषलेपनियसे नोपलक्षित प्रचाराः
 सुमेरोरुपर्युपरि सन्निविष्टा विपरिवर्तन्ते साहेन्द्रनिवासिनः षट् देवनिका-
 यास्त्रिदशाः द्यग्विष्वात्तायासासुषिताः अपरिनिर्मितवसवर्त्तिनः परिनिर्मि-
 तवसवर्त्तिनश्चेति । सर्वसङ्गल्पसिद्धाः । आणमाद्यैश्वर्योपपन्नाः कल्प-
 युषो हृन्दारकाः कामभोगिनः श्रीपपादिक देहा उत्तमानुकूलाभिरप्स-
 रोभिः कृतपरिवाराः महतिलोके प्राजापत्ये पञ्चविधाः देवनिकायाः कुमु-
 दान्तभव प्रतर्हना अञ्जनाभाः प्रतितामा इत्येते सहाभूतवासिनो ध्याना-
 हाराः कल्पसुहस्रायुषः प्रयमे ब्रह्मणोजनलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्म
 पुरोहिताः ब्रह्मकायिकाः ब्रह्ममहाकायिका अलरा इति ते भूतेन्द्रियवशिनो
 द्विगुणो द्विगुणोत्तरायुषो द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः अमा-
 खरा महाभाखरा सत्यमहाभाखरा इति ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनः द्विगुण

द्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहाराः जर्जरतसज्जर्जमप्रतिहतज्ञानः । अधर-
भूमिष्वनाहतज्ञानविषयाः तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिष्ठाया
अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति अकृतभुवनन्यासाः स्व-
प्रतिष्ठाः उपरियुपनिष्ठाः प्रधानवशिनो यावत् स्वर्गायुषः तत्राच्युताः
सवितर्कध्यानसुखाः शुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखाः सप्याभा आनन्दः
मात्रध्यानसुखाः संज्ञासंज्ञिनश्चास्मितामात्रध्यानसुखास्तपि द्वैलोक्यमध्ये
प्रतितिष्ठति । तत्र ते सप्तलोकाः सर्वे एव ब्रह्मलोकाः विदेहप्रकृतिलयास्तु
मोक्षपदे वर्तन्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इत्येनद्योगिना साक्षात्कर्तव्यं
सूर्यद्वारे संयमं कृत्वा ततोन्मत्तापि एवं तावद्भ्यसेद् यावद्दिदं सर्वं दृष्ट-
मिति । २४ ।

भा० का प० (ततःप्रस्तारः) भुवन का प्रस्तार अर्थात् विस्तार यों है
(सप्तलोकाः) सात लोक हैं (तत्र) उनमें से (आवीचेःप्रभृतिमेरुपृष्ठम्
यावदित्येवम्) ध्रुवसे और मेरुपृष्ठ पर्यन्त है (भूर्लोकमेरुपृष्ठादारभ्याध्रु-
वात्) मेरुपृष्ठसे ध्रुव पर्यन्त भूर्लोक कहाता में (ग्रह नक्षत्र ताराकिचिन्नो-
न्तरिक्षलोकः) सूर्यादि ग्रह अश्विनी आदि नक्षत्र और अरुन्धती आदि
तारासे पूर्ण लोक जो है उसे अन्तरिक्षलोक कहते हैं (ततःपरस्वर्लोकः
पञ्चविधः) इसके पर पांच प्रकार का स्वर्लोक है (माहेन्द्रस्तृतीयलोकः)
तोसरालोक माहेन्द्र कहाता है (चतुर्थं प्राजापत्यः) चौथालोक प्राजापत्य
है (महर्लोकस्त्रिविधो ब्राह्मणः) तदन्तर तीनप्रकारका महर्लोक उसके ब्रह्म-
लोक है (यथा) ऐसाही अन्यत्रभी कहा है (जनलोकस्तपोलोकः सत्य
लोकइतिस्मृतः ब्राह्मस्त्रिभूमिलोकः प्राजापत्योत्तमोमहान् माहेन्द्रस्त्रि-
त्युक्तीद्विविताराभुविप्रजाः) इस श्लोकमें भी सप्तलोकके नाम हैं ।

भावार्थ—यही सात लोक हैं ।

विशेष—सूर्य चंद्र इन शब्दोंसे योगशास्त्रमें बाहरके सूर्यादिका ग्रहण
नहीं है किन्तु शरीरस्थही सूर्यादिका ग्रहण होता है क्योंकि बाह्य सूर्या-

दिकोंमें संयम करनेका कोई नियम नहीं लिखा तब विभूतिपाद में उसके द्वारा सिद्धिकी प्राति कैसे कह सकते हैं इसलिये शरीरस्थ इडा नाड़ी जो दक्षिणभागसे चलती है उसे सूर्य और जो बाम ओरसे पिंगला नाड़ी बहती है उसे चंद्र एवं मध्यस्थ सुषुम्णा नाड़ीको ध्रुव कहते हैं और जो २४ सूत्रके भाष्यमें सप्तलोक कहे हैं वह योगकी सप्त भूमिका हैं ।

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥ २५ ॥

सू० का प० (चन्द्रे) चन्द्रमा में संयम करने से (ताराव्यूहज्ञानम्) नक्षत्रोंके समूह का ज्ञान होता है ॥ २५ ॥

सू० का भा० चन्द्रमा में संयम करने से समस्त तारागण का यथार्थ ज्ञान होता है ॥ २५ ॥

चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात् ॥ २६ ॥

भा० का प० (चन्द्रे) चन्द्रमा में (संयमम् कृत्वा) चित्त वृत्ति को लगा कर (ताराव्यूहं विजानीयात्) ताराओं की राशि को जाने ॥ २६ ॥

भा० का भा० स्पष्ट है ॥ २५ ॥

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥ २६ ॥

सू० का प० (ध्रुवे) ध्रुव नामक नक्षत्र में संयम करने से (तद्गतिज्ञानम्) तारागण की गति का ज्ञान होता है ॥ २६ ॥

सू० का भा० ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है ॥ २६ ॥

ततो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं जानीयात् । जर्द्ध विमानेषु कृतसंयमस्तानि विजानीयात् ॥ २७ ॥

भा० का प० (ततः) इमंके पश्चात् (भ्रुवसंयमं कृत्वा) भ्रुव नामक तारे में संयम करके (ताराणां गतिं जानीयात्) नक्षत्रों की चाल को जाने (ऊर्ध्वविमानिपुङ्गतसंयमः) ऊर्ध्व गमन करने वाली जो विमान हैं उन में संयम करके (तानि विजानीयात्) विमानों को जाने ॥ २६ ॥

भा० का भा० बोधी को उचित है कि भ्रुव में संयम करके तारों की गति को जाने और ऊर्ध्वगामी विमानों में संयम करके विमानों को भी जानले ॥ २६ ॥

नाभिचक्रं कायव्यूहज्ञानम् । २७ ।

सू० का प० (नाभिचक्रं) चक्राकार जीनाभि है उसमें (कायव्यूह-ज्ञानम्) शरीर के समुदाय का ज्ञान होता है ॥ २७ ॥

सू० का भा० नाभिचक्र में संयम करने से शरीरस्थ सब पदार्थों का ज्ञान होता है ॥ २७ ॥

नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात् वातपित्त
श्लेष्माणस्त्रयो दोषाः सन्ति धातवः सप्त । त्वक्लोहितमांस-
स्नायुस्थिमज्जा-शुक्राणि पूर्व—पूर्वमेपां वाद्यमित्येप
विन्यासः ॥ २८ ॥

भा० का प० (नाभिचक्रे संयमं कृत्वा) नाभिचक्र में चित्त की वृत्ति को स्थिर करने से (कायव्यूहं विजानीयात्) काया के समूह को जाने (वातपित्तश्लेष्माणस्त्रयो दोषाः सन्ति) शरीर में यह पदार्थ हैं वात पित्त और कफ यह त्रिदोष हैं (धातवस्सप्त) और सात धातु हैं (त्वक्लोहित मांसस्नायुमज्जाशुक्राणि) चर्म-रुधिर-मांस-नस-हड्डी-चर्बी-और वीर्य (पूर्वम्पूर्वमेपांवाद्यम्) इन में जो पूर्व हैं वह क्रमशः वाद्य हैं (इत्येप-विन्यासः !) यह इनकी स्थितिका क्रम है ॥ २७ ॥

भा० का भा० नाभि में संयम से शरीर के पदार्थों का ज्ञान होता

है शरीर में वातादि कि दोष और त्वगादि सात धातु होते हैं धातुओं की स्थिति का नियम यह है कि उत्तरोत्तर अन्तरंग हैं इन्हीं से सबका शरीर स्थिर रहता है ॥ २७ ॥

कांठकूपे चुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ २८ ॥

सू० का प० (कांठकूपे) कांठ के नीचे (चुत्पिपासानिवृत्तिः) जुधा और प्यास की निवृत्ति हो जाती है ॥ २८ ॥

सूत्रका भा० कांठ के नीचे कूप में संयम से भूख और प्यास निवृत्त हो जाती है ॥ २८ ॥

जिह्वाया अधस्तात् तन्तुस्तंतोरधस्तात्काण्डस्ततोधस्तात् कूपस्तत्र संयमात् चुत्पिपासे न वाधते ॥ २९ ॥

भा० का प० (जिह्वायाअधस्तात्) जिह्वा के नीचे (तंतुः) सूत के समान एक नस है (तन्तोधस्तात्काण्डः) उस तंतु के अधोभाग में कांठ स्थान है (ततोधस्तात् कूपः) कांठ के अधोभाग में कूप अर्थात् गभीर छिद्र है (तत्र संयमात्) उस कूप में संयम से (चुत्पिपासे न वाधते) जुधा और तृषा दुःख नहीं देती ॥ २९ ॥

भा० का भा० जिह्वा के अधोभाग में तंतु तंतु के अधोभाग में कांठ और कांठ के नीचे कूप है उस कूप में जब योगी संयम करता है तब उसे जुधा और पिपासा नहीं सताती ॥ २९ ॥

कूर्मनाड्यांस्थैर्यम् ॥ ३० ॥

सू० का प० (कूर्मनाड्याम्) कूर्मनाड़ी में (स्थैर्यम्) स्थिरता होती है ॥ ३० ॥

सू० का भा० कूर्मनाड़ी में संयम करने से योगी के चित्त की स्थिरता होती है ॥ ३० ॥

कृपाद्धउरसि कूर्माकारानाडीतस्यांकृतसंयमः स्थिरपदं
लभते यथा सर्पगोधावेति ॥ ३० ॥

भा० का प० (कृपाद्धः) कृपकेनीचे (उरसि) वज्रस्थल में (कूर्मा-
कारानाडी) कच्छप के शरीराकार के समान एक नाड़ी है (तस्यांकृत
संयमः) उसमें संयम करने से (स्थिरपदंलभते) अचल पद को प्राप्त
होता है (यथा) जैसे (सर्पगोधावेति) सर्प अथवा नोह ॥ २८ ॥

भा० का भा० पूर्व सूत्र में कहे कृपसे नीचे वज्रस्थल में कच्छुएके
शरीर के समान एक नाड़ी है जिसे कूर्मनाड़ी कहते हैं उस में संयम
करने से योगी को स्थिर पद की प्राप्ति होती है जैसे सर्प वा गोह
अपने घर में जाकर चंचलता वा क्रूरता को त्याग देते हैं ऐसे ही
योगी का चित्त इस नाड़ी में आकर स्थिर हो जाता है ॥ २९ ॥

मूर्ध्ज्योतिषि सिद्धदर्शधनम् ॥ ३० ॥

सू० काप० (मूर्ध्ज्योतिषि) कपाल की ज्योति में (सिद्धदर्शनम्)
सिद्धोंका दर्शन होता है ॥ ३० ॥

सू० काभा० कपालस्थ ज्योति में संयम करने से सिद्धोंका दर्शन होता
है ॥ ३० ॥

शिरः कपाले अन्तः छिद्रम् प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र संयमा-
त्सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनं भवति ॥ ३१ ॥

भा० काभा० (शिरःकपाले अन्तःछिद्रम् प्रभास्वरं ज्योतिः) शिरके
कपाल में भीतर एक छिद्र होता है उसमें अत्यन्त प्रकाशमान एक ज्योति
है (तत्र संयमात्) उसमें संयम करने से (सिद्धानां द्यावापृथिव्यो रन्तराल-
चारिणान्दर्शनम्) जो सिद्ध पृथिवी और अन्तरिक्ष के मध्य में फिरा करते
हैं उनके दर्शन होते हैं ॥ ३० ॥

भा० काभा० कपाल के मध्य में एक छिद्र है उसमें अत्यन्त प्रकाशयुक्त जो ज्योति है उसमें संयम करने से अन्तरिक्ष में त्रिचरने वाले महा-
त्माओं के दर्शन होते हैं ॥ ३० ॥

प्रातिभाद्वासर्वम् ॥ ३१ ॥

सू० काप० (प्रातिभात्वा) अथवा प्रतिभनामक तारा जो हृदय में है उसके ज्ञानसे (सर्वम्) सम्पूर्ण ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥

सू० काभा० प्रतिभके ज्ञानसे योगीको सब ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥

प्रातिभं नाम तारकं तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं
यथोदये प्रभा भास्करस्य तेन वा सर्वमेव जानानि योगी
प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पाविति ॥ ३१ ॥

भाका० प० (प्रातिभं नामतारकं) प्रतिभ नामक एकतारा है
(तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम्) उसका ज्ञान विवेक द्वारा उत्पन्न
हुए सत्यज्ञान का पूर्वरूप अर्थात् भविष्यत् लक्षण है (यथोदयेप्रभा भास्कर-
स्य) जैसे अरुणींदय सूर्योदय का लक्षण है (तेन वा सर्वमेव जानाति)
इस प्रातिभ ज्ञानसे सम्पूर्ण ज्ञान होता है (योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो-
त्पाविति) योगी प्रातिभज्ञान की उत्पत्ति होनेसे ॥ ३१ ॥

भाका० भा० पूर्वाक्त कपालस्थ ज्योतिके अन्तर्गत एक प्रतिभ नामक
तारा है इस तारेका नाम प्रातिभ इस लिये है कि यह समस्त प्रतिभाओं
का मूल है उसमें संयम करने से जो ज्ञान होता है वह प्रातिभज्ञान
कहाता है वह प्रातिभज्ञान होने से योगीको सम्पूर्ण ज्ञानोका उदय
होता है क्योंकि यही ज्ञान प्रमाजन्य ज्ञानका पूर्वरूप है ॥ ३१ ॥

हृदये चित्तसंवित् ॥ ३२ ॥

सू० का प० (हृदये) हृदय में (चित्तसंवित्) चित्तका ज्ञान होता है ॥ ३२ ॥

सू० का भा० हृदय में संयम करने से योगी को चित्तका ज्ञान होता है ॥ ३२ ॥

यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेद्यं तत्र विज्ञानं
तस्मिन् संयमात् चित्तसंवित् ॥ ३३ ॥

भा० का प० (यस्मिन् ब्रह्मपुरे) ब्रह्मपुर अर्थात् हृदयस्थल में (दहरम्) दहर अर्थात् जो तड़ाग के समानस्थल है (पुण्डरीकं वेद्यं) जो तड़ाग कमलका निवासस्थान है उसमें कमल स्थानापन्न ज्ञान रहता है (तस्मिन्-संयमात्) उसमें संयम करने से (चित्तसंवित्) चित्तका ज्ञान होता है ॥ ३२ ॥

भा० का भा० हृदयका मध्यस्थान एक तड़ाग के तुल्य है उस में संयम करनेसे चित्तज्ञान * होता है ॥ ३२ ॥

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यय

विशेषाभिगः परार्थत्वात्स्वार्थ

पुरुषज्ञानम् ॥ ३३ ॥

सू० का प० (सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः) बुद्धि और पुरुष जो अत्यन्त भिन्न है (प्रत्यया विशेषाभिगः) उनकी एकताका ज्ञानभोग कहा है

(परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्) परार्थं अर्थात् बुद्धिके विचार से भिन्न पुरुष प्रत्यय के संयमसे पुरुष का ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥

सू० का भा० बुद्धि जो पुरुषसे अत्यन्त भिन्न है, किन्तु अज्ञान से जो उनकी एकता मानी जाती है उसे भोग कहते हैं अतएव स्वार्थ संयमसे योगीको पुरुषज्ञान अर्थात् जीवका ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥

बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वापनिबन्धने रजस्तमसो वशीकृत्य सत्वपुरुषान्यता प्रत्ययेन परिणतं तस्माच्च सत्यात् परिणामिनीत्यन्तविधर्म्मात् शुद्धीन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषस्तयोरतन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दर्शितविषयत्वात् स भोगप्रतयः सत्वस्य परार्थत्वाद्दृश्यः । यस्तु तस्माद्विशिष्टश्चितिमात्ररूपोन्यः पौरुषेयप्रतयस्तत्र संयमात् पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुष प्रतयेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषोद्दृश्यते पुरुषएव प्रतयं स्वात्मावरुम्बनं पश्यति । तथाच्युक्तं विज्ञातारमेवैकेन विजानीयादिति ॥ ३३ ॥

भा० का प० (बुद्धिसत्वप्रख्याशीलम्) बुद्धि विचार रूपज्ञान है (समान सत्त्वापनिबन्धनेन) जीवमें अज्ञानसे उसका आरोप करनेसे (सत्वपुरुषान्यता प्रत्ययेनपरिणतम्) बुद्धि जीव रूपसे प्रतीत होती है (तस्माच्च) इस कारण से परिणामरूप अपने विधर्म से रहित (अन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः) बुद्धिसे भिन्न ज्ञानस्वरूप जीव है (तयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः) उक्त दोनो में जो अत्यन्त भिन्न हैं अमेद ज्ञानको भोग कहते हैं (यस्तु तद्विशिष्टश्चितिमात्र रूपोन्यपौरुषेय प्रत्ययस्तत्र संयमात्) जो उस भोगसे युक्त है और भोग्य तथा साधन से भिन्नज्ञान स्वरूप है उस

पुरुषमें संयम करने से (पुरुषविषया प्रज्ञाजायते) जीवकी यथार्थ ज्ञानकी बुद्धि होती है किन्तु यह ज्ञान जीवही को होता है ॥ ३४ ॥

भा० का भा०—स्रष्ट है ।

ततः प्रातिभश्रावण वेदनादर्शास्वाद वार्ताजायन्ते ॥ ३४ ॥

सू० का प० (ततः) इसकी अनन्तर (प्रातिभ श्रावण वेदनादर्शास्वाद-वार्ता) प्रातिभ अर्थात् बुद्धिवर्द्धक श्रावण दिव्यश्रावण, दिव्यस्पर्श, दिव्यदृष्टि, दिव्यरसज्ञान और दिव्य गंधज्ञान (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं ॥ ३४ ॥

सू० का प०—स्रष्ट

प्रातिभात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानश्रावणादिव्यशब्दश्रावणम् वेदनादिव्यस्पर्शाधिगमः आदर्शादिव्यरूपसंभित् आस्वादादिव्यरससंभित् वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्प्रितानि नित्यं जायन्ते ॥ ३४ ॥

भा० का प० (प्रतिभात्) प्रतिभा सम्बन्धि ज्ञानसे (सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्) सूक्ष्म-गुप्त-उत्तम-भूत और भविष्यत् ज्ञान होता है (श्रावणादिव्यशब्द श्रावणम्) कर्णसम्बन्धि ज्ञानसे दिव्यशब्दका श्रावण होता है (वेदनादिव्यस्पर्शाधिगमः) वेदना से दिव्यस्पर्शका ज्ञान होता है (आदर्शादिव्यरूप संभित्) आदर्श अर्थात् नेत्र इन्द्रिय से दिव्यरूपका ज्ञान होता है (आस्वादादिव्यरस संभित्) जिह्वासे दिव्यरस का ज्ञान होता है (वार्तातो दिव्यगन्ध विज्ञानम्) नासिका से दिव्यगन्धका ज्ञान होता है (इत्येतानिनित्यं जायन्ते) यह ज्ञान, नित्य ही होते हैं ॥ ३४ ॥

भा० का भा० जब योगीको पुरुषका ज्ञान हो जाता है तिसके पश्चात्
गुप्त सूक्ष्म और सूत भविष्यत् तथा दिव्य श्रवणादि ज्ञान उत्पन्न
होते हैं ॥ ३४ ॥

तेसमाधावुपसर्गावुत्थाने सिद्धयः ३५ ॥

सू० का प० (तेसमाधौ उपसर्गाः) पूर्वसूत्र में कहे ज्ञान समाधि में
विघ्नकारक हैं (व्युत्थित चित्तस्य सिद्धयः) चंचलचित्त वाले को
सिद्धि है ॥ ३५ ॥

सू० का भा० कैवल्य समाधि वाले को पूर्वोक्त ज्ञान विघ्न है, किन्तु
चंचलचित्तवाले योगीकी यह सिद्धि है अर्थात् सिद्धिग्रस्त मनुष्यको कैवल्य
समाधि-के अभाव से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता ॥ ३५ ॥

ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उप-
सर्गात् दर्शनप्रत्यनीकत्वात् व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः
सिद्धयः ॥ ३६ ॥

भा० का प० (तेप्रातिभादयः) पूर्वसूत्र में कहे प्रातिभ आदि (समा-
हितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसर्गाः) स्थिरचित्तवाले को उत्पन्न हुए विघ्न है
(तदर्शन प्रत्यनीकत्वात्) क्योंकि इनसे ईश्वर के ज्ञान में विघ्न होता है
(व्युत्थित चित्तस्योत्पद्यमाना सिद्धयः) व्युत्थित चित्त अर्थात् बाह्यवृत्ति
वाले को यह सिद्धि है ॥ ३५ ॥

भा० का भा० उक्त प्रातिभ ज्ञानादि कैवल्य समाधि में विघ्न है और
बाह्यवृत्तिवाले को सिद्धि है ॥ ३५ ॥

बन्धकारणं शैथिल्यात् प्रचारसर्वदनाच्च

चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३६ ॥

सू० का प० (बन्धकारणशैथिल्यात्) बन्धन का जो कारण है उसको शिथिल हो जानेसे (प्रचारसर्वदनाच्च) और प्रचार अर्थात् प्रवेश और निर्गम के ज्ञानसे (चित्तस्य परशरीरावेशः) चित्तका पराये शरीर में प्रवेश होता है ॥ ३६ ॥

सू० का भा० बन्ध कारण के शिथिल होने और प्रचार ज्ञान होनेसे योगीके चित्तमें परकाय निवेश की शक्ति होती है ॥ ३६ ॥

लीलीभूतस्य मनसोपतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद्धन्यः
प्रतिष्ठेत्यर्थः यस्य कर्मणावन्धकारणस्य शैथिल्यं समाधिबला-
द्भवति प्रचारसर्वदनाच्च चित्तस्य समाधिजमेव कर्म बन्धनयात्
स्वचित्तस्य प्रचारसर्वदनाच्च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य
शरीरान्तरेषु निक्षिपति निक्षिप्तं चित्तञ्चन्द्रियाण्यनुपतन्ति
यथा भधुकरराजानं मच्चिका उत्पतन्तमनुत्पतन्ति निविशमा-
नमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधी-
यन्त इति ॥ ३६ ॥

भा० का प० (लीलीभूतस्य) चंचलता को प्राप्त हुए (मनसो प्रति-
ष्ठस्य) अस्थिर मनका (शरीरे कर्माशयवशाद्धन्यः) कर्मफल के वशसे बन्ध
है (प्रतिष्ठेत्यर्थः) अर्थात् स्थिरता है (तस्य कर्मणावन्धकारणस्य)
उस बन्धनके कारण रूपकर्म की (शैथिल्यम्) शिथिलता (समाधिव-

लाङ्घवति) समाधि के प्रताप से होती है (प्रचारसम्बन्धनं च समाधिज-
मेव) और प्रचार ज्ञान भी समाधि से ही उत्पन्न होता है (कर्मवन्धन-
यात् स्वचित्तस्य प्रचार सम्बन्धनाच्च) कर्मवन्धनों के नाश होनेसे और
अपने चित्तके प्रचार ज्ञानसे (योगीचित्तं स्वशरीरान्निष्ठकृष्ट) योगी चित्तको
अपने शरीर से निकाल कर (शरीरान्तरेषु निःक्षिपति) दूसरे शरीर में
डाल देता है (निःक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियारायणुपतन्ति) चित्तके पर शरीर
में प्रविष्ट होनेसे इन्द्रियां भी उस ही शरीर में चली जाती हैं (यथा)
जैसे (मधुकर राजानं मक्षिका उत्पतन्त मनुत्पतन्ति) राणीमक्खीके
उड़ने से सब मक्खी उड़ती हैं (निविशमान मनुनिविशन्ते) और जहां
वह बैठती है वहीं सब बैठजाती हैं (तथेन्द्रियाणि) जैसे ही इन्द्रियां भी
(परशरीरावेशे) दूसरे शरीर में प्रवेश करने के समय (अनुविधोयन्ते)
चित्तकी अनुगामी होती हैं ॥ ३६ ॥

भा० का भा० । मन जो अत्यन्तही चञ्चल है उसका एक शरीरमें
स्थिर रहना यह केवल कर्म फलके बन्धन से है और वह कर्म बन्धन
समाधि से शिथिल होता है और समाधिहीसे चित्तका प्रचार अर्थात्
नाड़ीका परिज्ञान भी जाना जाता है जब योगीके समाधि बलसे कर्म
बन्धन ढीले होजाता है और चित्तके प्रचारको भी योगी जान जाता है
तब उसकी यह शक्ति होजाती है कि वह अपने चित्तको * पर शरीरमें
प्रविष्ट कर देता है और चित्तके गमन से इन्द्रिया भी चित्तकी अनुगामिनी
होती हैं क्योंकि इन्द्रियों की गति राणी मक्खी के समान है जैसे राणी
मक्खी के उड़ने से सब मक्खीयां उड़ती हैं और जहां वह बैठती है
वहीं सब बैठ जाती हैं ॥ ३६ ॥

वि० परेषांशरीराणि पर श० तेषांवेशः—यथा परेषांशरीरं तस्मिन्निति अस्मिन्नर्थेचित्तज्ञानत्रा पी-
हतीति, फलितोर्णो व गन्तव्यः—३६

उदानजयाज्जलपङ्ककाटकादिष्वसंग

उत्क्रान्तिश्च ॥ ३७ ॥

सू० का प० । (उदान जयात्) कण्ठमें रहनेवाली उदान वायुके जीतनेसे (जलकण्ठकादिषु असङ्गः) जल और कण्ठक आदि शरीर भेदक पदार्थोंका स्थग्न नहीं होता (उत्क्रान्तिश्च) और मरण अपने वेद्य हो जाता है ॥ ३७ ॥

सू० का भा० । उदानादि वायुके जीतनेसे कण्ठकादिका स्थग्न नहीं होता और मरण भी यथा तच्चि होता है ॥ ३७ ॥

समस्त इन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं तस्य क्रिया पञ्चतयी । प्राणा मुख नासिका गतिराहृदयवृत्तिः । समं नयनात् समानश्चानाभिवृत्तिः । अपनयनादपानआपादतलवृत्तिः उन्नयनादुदानआशिरोवृत्तिः । व्यापी व्यानइति एषा प्रधानः प्राणः । उदानजयाज्जलपङ्ककाटकाकाशादिष्वसङ्गः उत्क्रान्तिश्च प्रयाणकाले भवति तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥

भा० का प० । (समस्त इन्द्रियः वृत्तिः) सम्पूर्ण इन्द्रियों की वृत्ति (प्राणादि लक्षणा जीवनम्) प्राण आदिही उनका अजीवन अर्थात् आधार हैं (तस्यक्रिया पञ्चतयी) उस प्राणकी पांच गति हैं (प्राणो मुख-नासिका गतिराहृदयवृत्तिः) उनमें से प्राण उसे कहते हैं जिसकी मुख और नासिकाके द्वारा गमन होता है और यह हृदयतक वर्तमान रहता है (समं नयनात् समानश्चानाभिवृत्तिः) समताकी प्राप्त करनेवाला समान नाभितक रहता है (अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः) अधो गमनसे

उस वायुको अपान कहते हैं जो नाभिके अधोभागसे पेरोंतक गमन करती है (उन्नयनादुदान आशिरोवृत्तिः) उर्ध्वगमनसे यह वायु उदान कहाता है जो कण्ठ सिर पर्यन्त पूरित है (व्यायी व्यान इति एषां प्रधानः) शरीरमें पूर्ण होनेसे व्यान इन सबमें प्रधान है (प्राण और उदानका संयम करने जल, पङ्क और कण्ठका आदिमें पतन नहीं होता (उत्क्रान्तिश्च प्रयाण-काले भवति) उत्क्रान्ति अर्थात् प्राणाका निकलना जो मरनेके समय होता है (तां वशित्वेन प्रतिपद्यते) उसको वशमें करता है ॥ ३० ॥

भा० का भा० । सम्पूर्ण इन्द्रियों की अपने गमनागमनसे स्थिर रखने-वाला वायु है जिसके प्राणादि पांच भेद हैं प्राण वह वायु है जिसकी गति मुख और नासिका के द्वारा होती है और वह केवल हृदय पर्यन्त गमन कर्ता है समगतिवान् नाभिपर्यन्त जानेवाला वायु समान कहाता है अधोगमनशील जो चरण पर्यन्त भ्रमण करता है वह अपान वायु कहा जाता है और जो कण्ठसे शिर पर्यन्त घूमता है उसका नाम उदान है और जो इन सबमें प्रधान और पूर्ण शरीर सञ्चारी है वह व्यान कहाता है, प्राण और उदानके संयम करने से जलक्रीचड़ और कण्ठकादि का भय योगी को निवृत्त हो जाता है और मरण भी योगीके वश ही जाता है अर्थात् अपने जीवनको द्विगुण कर सकता है ॥ ३० ॥

समानजयाज्वलनम् ॥ ३८ ॥

सू० का प० । (समानजयात्) समान वायुको अपने वशमें करने से (ज्वलनम्) अधिक तेज होता है ॥ ३८ ॥

सू० का भा० । समान वायुको वशमें करनेसे योगीका अधिक तेज होता है ॥ ३८ ॥

भा० । जितसमानसो जस उपमान इत्या ज्वलति ३८

भा० का प० । (जितसमानः) जीत लिया है समान वायुको

जिसने वह योगी (तेजस उपस्थानं कृत्वा ज्वलति) तेजकी वृद्धि करके जाज्वलमान होता है ॥ ३८ ॥

भा० का भा० । स्पष्ट है ।

श्रीत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् ॥ ३९ ॥

व्यं श्रोत्रम् ॥ ३९ ॥

सू० का प० । (श्रीत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात्) कर्ण इन्द्रिय और आकाशमें संयम करनेसे (दिव्यं श्रोत्रम्) दिव्य श्रवण होता है । ३९ ।

सू० का भा० । कर्णन्द्रिय और आकाशमें संयम करनेसे दिव्य श्रवण अर्थात् दूर देखका भी श्रवण होता है । ३९ ।

सर्व्यं श्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठासर्व्यं शब्दानाञ्च यथोक्तम् तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्वं सर्वेषां भवतीति तच्च तद्वाकाशस्य लिङ्गं अनावरणञ्चोक्तम् तथाह सृत्तस्यानावरणाद्दर्शनादिभुत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य शब्दग्रहणानिमित्तं श्रोत्रं वधिरावधिरयोरिकः शब्दं गृह्णात्यपरो न गृह्णातीति तस्मात् श्रोत्रमेव शब्दविषयं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धे कृतसंयमस्य योगिनादिव्यं श्रोत्रं प्रवर्तते । ३९ ।

भा० का प० । (सर्वश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा) समस्त प्राणियोंकी कर्णन्द्रियका आधार आकाश है (सर्वशब्दानाञ्च) और सम्पूर्ण शब्दका भी आधार आकाशही है (यथोक्तं) असाही अन्यत्र भी कहा है (तुल्यदेश श्रवणानामेकदेशश्रुतित्वम् सर्वेषां भवतीति) एक स्थलपर उच्चरित

भा० का० भा० । आकाश और कायाका जो आधाराधिय भाव सम्बन्ध है उसमें संयम करनेसे और लघुपदार्थोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेसे योगी के शरीरको गुरुता नाश होजाती है और उसके नाश होनेसे योगी जलके ऊपर गमनागमन कर सकता है फिर ऊर्णातन्तुपर और ऊर्णा तन्तु से किरणोंपर विहार करने की शक्ति प्राप्त करके स्वच्छन्द आकाश गमन सिद्ध होता है ॥ ४० ॥

विशेष — यहाँ पर आकाश गमनादि से प्रयोग पूर्वोक्त सूर्यादिके समान समझना उचित है ।

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा

ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४१ ॥

सू० का० प० (बहिरकल्पिता वृत्तिः) शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है (महाविदेहा) उसका नाश महावृत्ति है (तवप्रकाशावरणक्षयः) उसमें प्रकाश के आवरण का नाश होजाता है ४१

सू० का० भ० । मनकी जो अकल्पित बाह्यवृत्ति है जिसको महाविदेहा वृत्ति कहते हैं उसमें संयम करने से प्रकाश के आवरण का क्षय होजाता है ४१

शरीराद्वहिर्मनसावृत्तिलाभाविदेहा नाम धारणा सा
यदि शरीरप्रतिष्ठस्य अससावहिवृत्तिमात्रेण भवति सा
कल्पितेत्युच्यते या तु शरीरनिरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मससा
सत्यात् परिणामिनात्यन्तविधर्मात् शुद्धान्याश्चितिमावरुमः
पुरुगस्तयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषा भागः पुरुषस्य द-

बहिर्बृत्तिःसखत्वकल्पितातत्र कल्पितयासधपत्यकल्पितामहा
विदेहामितियथापरशरोण्याशन्ति यरागिनः ततश्चधारणातःप्रका
शात्मनोबुद्धिसत्वस्ययदावरणं क्लेशकर्मविपाकत्रयंरजस्तमोमूलं
तस्यचक्षयोभवति ॥ ४१ ॥

भा० का प० । (शरीरबहिर्बृत्तिःसखत्वकल्पिताः) शरीरसे बाहर जो
मनकी वृत्ति पाई जाती है (विदेहानाम साधारणा) उस धारणाका नाम
विदेहा है (शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्बृत्तिः साध्या भवति) शरीरमें
जो स्थिर मन है उसकी बाह्य वृत्ति मात्रसे जो होती है (साकल्पितेत्वु-
च्यते) उस वृत्तिका नाम कल्पिता है (यासु शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत-
स्यैवमनसोबहिर्बृत्तिः) जो शरीर की अपेक्षा न रखती हो बहिर्भूतहृत्
मनकी बाह्य वृत्ति है (साखत्वकल्पिता) वह अकल्पित वृत्ति है (उक्त
की दोनो कल्पित और अकल्पित वृत्तियोंमें से (कल्पितया साध्यात्
कल्पितामहाविदेहाम्) कल्पित वृत्तिद्वारा अकल्पित महाविदेहा
साधना की जाती है (यथा पर शरीराख्या शन्ति योगिनः) जिसके द्वा
रायोगीजन पर शरीरमें प्रविष्ट होते हैं (ततश्च धारणातः) और महावि-
देहा धारण से (प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य) प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि है
(यदावरणम्) उसके जो आवरण (क्लेशकर्म विपाकत्रयम्) क्लेश कर्म
और कर्मका फल हैं (रजस्तमोमूलम्) जो रजोगुण और तमोगुणसे
उत्पन्न होते हैं (तस्य चक्षयोभवति) उस आवरण त्रयका नाश हो जाता
है ॥ ४१ ॥

भा० का भा० । मनकी दो प्रकार की वृत्ति बाह्य विषयमें होती है
उनमें से अकल्पित को महा विदेहा वृत्ति कहते हैं जो कल्पित वृत्तिके
द्वारा स्थिर की जाती है जो योगियों का पर शरीर में प्रविष्ट होता है वह
केवल इस वृत्तिका परिणाम है जब इस वृत्तिमें योगी स्थिर होता है तब
उसकी बुद्धिके आवरण त्रय क्षय होता है ॥ ४१ ॥

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंय माद्भूतजयः ॥ ४२ ॥

सू० का प० । (स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत् संयमात्) स्थूल गुण
अर्थात् गन्धादि स्वरूप अर्थात् तत्तत् भूत सत्त्वन्वी परमाणुओंका समूह
सूक्ष्मान्वयार्थवत् अर्थात् पञ्चतत्त्वोकी तन्मात्रा इनके संयम से (भूतजयः)
भूतका जय होता है ॥ ४२ ॥

सू० का भा० । पञ्च तत्वके गुण स्वरूप तथा तन्मात्रा में संयम करने
से भूत जय प्राप्त होती है ॥ ४२ ॥

तत्रपार्थिवाद्याःशब्दादयोविशेषाः सहाकारादिभिर्धर्मैःस्थूल
शब्देनपरिभाषिता एतद्भूतानांप्रथमंरूपंद्वितीयंरूपंस्वसासा-
न्यंमूर्तिभूमिः स्रेहोजलंवह्निरूष्मातावायुः प्रणामीसर्वतोगतिरा
कशब्दत्वेतत्स्वरूपशब्देनोच्यते अस्यसांमान्यस्यशब्दादयोविशे-
षः तथाचोक्तं एकजातिससन्वतानामेषांधर्ममात्रव्यावृत्ति-
रितिसामान्यविशेषसमुदायोत्तद्रव्यंद्विष्टोहिसमूहः प्रत्यस्त्वमि-
तिभादाक्यवानुगतः शरीरंरुक्षीयूथंवनसितिशब्देनी पात्तभेदा-
वयवानुगतःसमूहउभये देवमनुष्याःसमूहस्यदेवाएकोभागीम-
नुष्याद्विशीयोभागस्ताभ्यामेवाभिधीयतेसमूहः सचभेदाभेद-
विवक्षितश्चास्त्राणांवनं ब्राह्मणानांसद्यःश्चास्त्रवनंरक्षणांसद्यद्वाति
सपुत्रद्विविधोयुतसिद्धवयवोऽयुतसिद्धावयवश्चयुत सिद्धावयवःस
मूहोवनंसद्यद्वातिअयुतसिद्धावयवःसंघातःशरीरंरुक्षापरमाणु-
रितिअयुतसिद्धावयवभेदनुगतः समूहोद्रव्यमितिपतंजलिः

एतत्स्वरूपमित्युक्तं अथकिमेषां सूक्ष्मरूपतन्मा स्मृतकारण-
 तस्यैकोवयवःपरमाणुः सामान्यविशेषात्साऽयुतसिद्धावयव
 भेदानुगतः समदायइत्येवंसर्वतन्मात्राणि एतत्तृतीयमत्रयभू-
 तानंचतुर्थरूपंस्वर्ति क्रियोस्थितिशोलाशुणः कार्यस्वभानुपा-
 तिनोन्वशब्देनोक्ताः अथेषांपंचमरूपंमर्थवत्वंभोगापवर्गार्थ-
 ताशुणेष्वन्यनीशुणान्मात्रभूतभीतिकेष्वितिसर्वमर्थवत्तेष्वि-
 दानीभूतेषुपंचसुपंचरूपेषुसंयमात्तस्यतस्यस्वरूपस्यस्वरूप-
 दर्शनंजपश्चाद्ग्राह्यंभवतितत्पञ्चभूतस्वरूपाणिजित्वाभूतजया-
 भवति तज्जयादतसानुसारिण्यइवगावोस्यसङ्कल्पानुविधा-
 यिन्योभूतप्रकृतयोभवन्ति ४२

भा० का प० । (तत्रपार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषाः) पृथ्वी आदि
 के शब्दादि विशेष गुण (सहकारादिभिर्द्रव्यैः स्थूलशब्देन परिभाषिताः
 पृथिवी आदि जो स्थूल द्रव्य हैं उनके सहकारी होनेसे गुण भी स्थूल कहे
 जाते हैं (एतद्भूतानां प्रथमं रूपम्) तत्वोंका यह प्रथम रूप है (द्वितीय
 रूपं सामान्यं स्मृतिः) तत्वोंका द्वितीय रूप प्रत्यक्ष स्मृति अर्थात् पृथ्वी
 आदिका जो स्वरूप देखनेमें आता है वह है (भूमिः ज्ञेयो जलं वह्निं
 रुग्णाता वायुः प्रणामी सर्वतीगतिराकाश इत्येतत्स्वरूपशब्देनोच्यते)
 भूमि घृतादि जल, उष्णता वायुगमनशील और आकाश वह कि जिसमें
 सबका गमनागमन होता है यह सब स्वरूप शब्दसे गृहीत होते हैं (अस्य
 सामान्यस्य शब्दादयोविशेषाः) उक्त सामान्य रूपके शब्दादि विशेषरूप हैं
 (तथाचोक्तम्) असाही कहा भी है (एकजातिसमन्वितानामेषांधर्म्यं
 मात्रव्यावृत्तिरिति) यह जो पंच तत्व एक जाति अर्थात् मूर्तत्व वा भूतत्व
 गुणसे एक हैं परन्तु अन्य धर्मों से भिन्न है (सामान्यविशेषसं समुदायात्
 द्रव्यम्) सामान्य और विशेषता केवल समुदाय पर निर्भर है) द्विष्टोहि-

समूहः) एकत्रित होने का समूह कहते हैं (शरीरं ह्ये चोयूथोवनमिति) जैसे शरीर हृत्त यूथ सेना और वन इनमें अब यव सामान्य द्रव्य और शरीर दि विशेष हैं (शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतःसमूहः) शब्दके कथन से अवयव-गतभेद समझा जाता है (उभयेदेवमनुष्याः) जैसे देव और मनुष्यों की एक समुदाय कहने से (समूहस्य देवा एको भागः) बोध होता है कि इस समुदायका देवता लोग एक भाग है (मनुष्याः द्वितीयो भागः) मनुष्य दूसरा भाग है (ताभ्यामेवाभिधीयतेसमूहः) इन दोनों से समूह कहाता है (सच-भेदाभेदविवक्षितः) समूह दो प्रकार का होता है अर्थात् भेद अब यववाला और अभेद अब यववाला (आम्नाणाम्बनम्नाम्नाणानामसद्यः) आम के हकी का वन ब्राह्मणों की सभा (सयुनाद्विविधः) समूह फिर दो प्रकार का है (युतसिद्धावयवोयुतसिद्धावयवश्च) एक युत सिद्धावयव दूसरा अयुत सिद्धावयव (वनंसद्यःइत्ययुतसिद्धावयवःसंघातः) वन और सभा अयुत सिद्धावयव हैं (शरीरं ह्यहःपरमाणुरितियुतसिद्धावयवभेदानुगतः) शरीरहृत्त और परमाणु युत सिद्धावयव समूह है अर्थात् इनके अवयव भिन्न २ (समूहोद्रव्यमिति पतंजलिः) पतंजलि ऋषिके मतमें समूहको द्रव्य कहते हैं (एतत्स्वरूपमित्युक्तम्) यह समुदाय तत्त्वों का एक रूप है (अथकिमेषाम्सूक्ष्मरूपम्) इन का सूक्ष्मरूप क्या है (तस्मात्प्राणान्भूतकारणम्) तत्र्यात्माश्रीका जो भूत कारण हैं वह सूक्ष्मरूप है (तस्यैकोवयवःपरमाणुः) उसका एक अवयव परमाणु कहाता है (सामान्यविशेषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतःसमुदायः) सामान्य और विशेष रूप अयुत सिद्धा वयव भेदनुगत (इत्येवंसर्वत-आत्राणि एतत्तृतीयं रूपम्) पञ्चतत्त्वात् कातस्मात् इनका तीसरारूप है (अथ भूतातांचतुर्थं रूपं त्र्यादिबन ति प्रकाश क्रिया और तत्त्वम्) तत्त्वों का पाचवें भाग और मोक्ष रूप जित्तुतसिद्धावयवोंके गुणों से सम्बन्ध रखते हैं (भोगापवर्गाथिता गुणेनयिनः गणास्तस्मात्तभीतिकेष) गुणों से सम्बन्ध रखते हैं (इति

पञ्चांगुलिका
तिशीलागुणाः
तत्त्वोंका चतुर्थं रूप
त्र्यादिबन
ति प्रकाश क्रिया और
तत्त्वम्) तत्त्वों का पाचवें
भाग और मोक्ष रूप जित्तुतसिद्धावयवोंके गुणों से सम्बन्ध रखते हैं (भोगापवर्गाथिता गुणेनयिनः गणास्तस्मात्तभीतिकेष) गुणों से सम्बन्ध रखते हैं (इति

सर्वमर्थवत्तेषु) इस क्रमसे सब अर्थ तत्वों में रहते हैं (तेष्विदानीं भूतेषुपंचसु पंचरूपेषुसंयमात्) पंचभूत और उनके पांचरूपों में सबस करने से (तस्य तस्यरूपस्य दमनंजयस्यप्रादुर्भवति) उस उस रूप का दर्शन होता है और उसे में जय लाभ होता है तवपंचभूतस्वरूपाणि जिता) पंच भूतों के स्वरूपों की जीत कर (भूतजयो भवति) तत् कि जय होती है तज्ज (यादवत्सानुसारिण्यद्ब्रह्मवावोस्यसंकल्पानुविधयिन्यांभूतप्रकृतयोभवन्ति) भूत जयसे प्रकृति असी होती हैं जैसे गौ अपने बच्चे को प्रेमसे दूध देती है ४२

भा० का० भा०—पंच तत्वों के पांच प्रकार के रूप हैं उनमें संयम करने से योगी को समस्त भूत प्रकृति असे इच्छा को पूर्ण करने वाली हो जाती हैं जैसे गौ अपने बच्चे की इच्छा पूर्ण करने वाली होती है । ४२

ततोणिमादिप्रादुर्भावःकायसम्पत्तदध

स्मानभिघातश्च ॥ ४३ ॥

सू० का प० (ततः) इसके अनन्तर (अणिमादि प्रादुर्भावः) अणीमादि सिद्धिओं का प्रकाश (काय सम्पत्) शरीर सम्बन्धी सब सम्पत्ति प्राप्त होती है (च) और (तदस्मानभिघातः) शरीर के गुणों का नाश नहीं होता ॥ ४३ ॥

सू० का भा० भूत जय के अनन्तर (योगी को) अणिमादि सिद्धिओं की प्राप्ति शारीरिक सम्पत्ति की प्राप्ति होती है और शारीरिक गुण अविनाशी होजाता है ॥ ४३ ॥

तत्राणिमाभवत्यणुः लघिमालघुर्भवति महिमामहान् भवतिप्राप्तिरंगुल्यग्रेणापिस्य शतिचन्द्रमसंप्रकास्यमिच्छानभिघा

तः भूमावुन्नज्जति निमज्जति यथोदके वशित्वं भूतभौतिकेषु वशो
 भवत्यवशश्चान्ये षां ईदृत्सिद्धत्वं तेषां प्रफवाप्ययव्युहानातीष्टेयत्रज्ञा
 मावसगित्वं सत्यसङ्कल्पतायथास्तथाभूतप्रकृतीनामवस्थानं च
 शक्तोपि पदार्थविपर्यासङ्करोति कस्मात् अन्यस्य यत्कामावसायि
 नः पूर्वसिद्धस्य तथाभूतेषु मङ्गलपादिति एतान्यदृश्यां च कायसम्प
 द्दय्यमणातद्दर्मानभिघातश्च पृथ्वीमूर्त्यां निरुणद्धियोगिनः शरी
 रादिक्रियां शिलामय्यनुविशतीति नापःस्निग्धाः क्लीदयन्ति नाग्नि
 रुद्धहतिनवायुः प्रणामो वहत्यानावरणात्मकेष्याकाशे भवत्यावृत्त
 कायः सिद्धनामप्यदृश्यो भवति ॥ ४३ ॥

भा० का पा० (तत्रा णिमा भवत्यणुः) अणिमा सिद्धि वह है जिससे
 योगी अणु के समान सूक्ष्म होजाता है (लघिमा लघुर्भवति) लघु होने
 की लघिमा कहते हैं (प्राप्तिरं गुह्य ग्रेणापि स्पृशति चन्द्र मसम्) प्राप्ति
 सिद्धि उसे कहते हैं जिससे योगी आकाश गामी होकर चन्द्रलोक की ओ
 स्पर्श कर सकता है (प्राकास्य मिच्छा नभिघातः) प्राकास्य सिद्धि उसे क
 हते हैं जिससे योगी की इच्छा पूर्ण होती है (भूमा वुन्नज्जति निमज्जति
 यथोदके) पृथ्वी में इस रीति से डूबता है जैसे जल में (भूत भौतिके षुव
 शी भवत्यवशश्चान्ये षांम्) पंच भूत और समस्त भौतिक पदार्थ उसके
 वश में होते हैं और वह किसी के वश में नहीं रहता है इस सिद्धि को व
 शित्व कहते हैं (ईशी त्वम्) ईशीत्व सिद्धि वह है (तेषां प्रभवा प्यय
 व्युहाना मीषे) भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति प्रलय और स्थिति में
 समर्थ (यत्र कामा वसा यित्वम्) जहाँ इच्छा का अन्त ही वहाँ तक
 (सत्य संकल्पता) इच्छा का पूरा होना है (यथा संकल्पस्तथा भूत प्रकृ
 ना भवतोस्थानम्) योगी की इच्छा नुसार प्रकृति की स्थिति होती है
 (नच) औरन (शक्तोपि) समर्थ होनेपर भी योगी (पदार्थ विपर्यासं करो

ति) पदार्थों को उल्टा-पुल्टा अर्थात् सृष्टि क्रम विरुद्ध करता है (कस्मात्) क्योंकि (अन्यस्य यत्र कामावसायिनः) और लोगों की इच्छा भङ्ग रूप दीप का भय रहता है (एतान्यटावैश्वर्याणि) यह आठ ऐश्वर्य वासिष्ठ हैं (कायसम्पत्त्वक्षमाणा) अग्नि सूत्र में जो कही जायंगी उन्हे काय सम्पत् कहते हैं (तद्विज्ञानभिवातश्च) तद्विज्ञानभिवात का अर्थ यह है कि (पृथ्वी मृत्या ननिरुणद्धि घोरीनः शरीरादि क्रियाम्) कार्य्य रूप वृथ्वी नहीं रोक सकती योगी की शारीरिक क्रियाओं को (शिखामप्यनुविशती-ति) कठोर पाषाण से भी योगी प्रवेश कर सकता है (नाग्निरुद्धति) अग्नि भी योगी को नहीं जला सकता (न वायुः प्रणामीवद्धति) नहतवा दुःखद् वा सुखानिवोला चलता है (अनावरणाल्लक्ष्म्याकाशेभवत्यावृत्तकायः जो आकाश किसी को नहीं छिपाता उससे योगी का शरीर छिपजाता है (सिद्धानामप्यदृश्योभवति) अर्थात् योगी सिद्धों के नेत्रों से भी अदृश्य हो जाता है ॥ ४३ ॥

भा० का भा० ।—भूतजय के अनन्तर योगियों को अग्नि सादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है—अग्निभा से अग्नि और लविमा से लघु, सहिमा से महान् होता है प्राप्ति से योगी को वह शक्ति बढती है जिसे योगी चन्द्रमा को अंगुली से स्पर्श कर सकता है अर्थात् पूर्व जो आकाश गमन कहा था उसके द्वाराही योगी चन्द्रस्यर्शादि कठिनतर कार्य्य कर सकता है प्राकाश्यका अर्थ है कि इच्छा पूरी होना वगित्व वह सिद्धि है जिसे प्राणिसात्र वश हो जाय और आप किसी के वश में न रहे (यहाँ वश होने से राज्यादि का प्रयोजन नहीं है) ईशित्वका अर्थ है कि प्राणिओं की उत्पत्ति लय और स्थिति को जानता है योगी के संकल्प के अनुकूल ही पदार्थ हो जाता है परन्तु इसमें शंका होती है कि जो योगी को पदार्थों के उल्ट पुल्ट करने की शक्ति होती है तो वह जगत् के पदार्थों से विपर्यय क्यों नहीं करता इसका समाधान यह है कि योगी समर्थ

होने पर भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता क्योंकि सब सिद्धों का मित्र परम योगी परमेश्वर है उस के संकल्प में विघ्न होगा जो सर्वथा असम्भव है ॥ ४३ ॥

**रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानिकायसं
यत् ॥ ४४ ॥**

सू० का प० — स्पष्ट है ॥ ४४ ॥

सू० का भा०—रूप में मनोहरता बल बल्य संहनन अर्थात् बज्रादि से अच्छे होना यह काय सम्पत् कहाती है ।

दर्शनीयः कांतिमान् अतिशयबलः वज्रसंहननश्चेति ॥ ४४ ॥

भा० का प०।— (दर्शनीयः) मनोहर रूप वाला (कांतिमान्) तेजस्वी (अति शयबलः) अधिक बल वाला (वज्र संहनन श्चेति) बल्य शास्त्र वा शस्त्र से अच्छे होता है ॥

भा० का भा० स्पष्ट ॥ ४४ ॥

**ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयामा
इन्द्रियजयः ॥ ४५ ॥**

सू० का प० (ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्त्व संयामात्) ग्रहण अर्थात् जिनसे पहार्य ज्ञान होता है इन्द्रिय स्वरूप अर्थात् बुद्धि अस्मिता अहंकार इन्द्रियों के गुण और वासना इन पांचों में संयम करने से (इन्द्रियजयः) इन्द्रियां वश में होती हैं ॥ ४५ ॥

सू० का भा० इन्द्रिय बुद्धि अहंकार गुण और वासना में संयम करने से योगी की समस्त इन्द्रियां वश में होजाती हैं ॥ ४५ ॥

सामान्यविशेषात्साशब्दादिर्ग्राह्यः तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिर्ग्रहणं न च तत्सामान्यमत्र ग्रहणाकारं कथमनालोचितः सविषयविशेष इन्द्रियेण मनसानुव्यवसीयेतेति स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनी बुद्धिसत्वस्य सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहोद्भवमिन्द्रियन्ते प्राहृतीयं रूपं सस्मितालक्षणो हंकारः तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणिविशेषाः चतुर्थं रूपं व्यवसायात्मिकाः प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणाः येषामिन्द्रियाणिसाहंकाराणि परिणामः पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्वमिति पञ्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथा क्रमसंयमः तत्र तत्र जयं कृत्वा पञ्चरूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुर्भवति यो गिनः ॥ ४५ ॥

भा० का० प० ।—(सामान्य विशेषात्सा शब्दादिर्ग्राह्यः) सामान्य और विशेषरूप से शब्दादिक जितने विषय है वह सब ग्राह्य है (तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिर्ग्रहणम्) उन ग्राह्य विषयों में जो इन्द्रियों की वृत्ति जाती है उस वृत्ति को ग्रहण कहते हैं (न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम्) परन्तु वह वृत्ति सामान्य ग्रहणाकार नहीं है (कथमनालोचि तस्यविषय विशेषः इन्द्रियेण मनसानु व्यवसीयेत्) किस रीतीसे बिना विचारा विषय मनसे वा इन्द्रियों से ग्रहीत हो सक्ता है इससे प्रथम जो ग्रहण द्वारा विषय ग्रहीत होता है वह प्रथम स्वरूप इन्द्रियों का कहलाता है और मनद्वारा जो विचार होता है वह द्वितीय रूप है (पुनः) फिर (प्रकाशात्मनी बुद्धिसत्वस्य) ज्ञान स्वरूप जो बुद्धि (सामान्य विशेषयो रयुतसिद्धावयवभेदानु गतः) सामान्य और विशेष के भेद को जताती है वह इन्द्रियों का तृतीय रूप है (सस्मिता लक्षणो हंकारः) अहंकार चतुर्थ रूप है (व्यवसायत्मिका प्रकाशक्रिया स्थितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः पञ्चमं-

रूपम्) अनेक कार्यो संव्यस्त प्रकाश करने वाले और स्थिर स्वभाव वाले जिन के अहंकार सहित सब इन्द्रियों कार्य है वह इन्द्रियों का पंचम रूप है (गुणेष्ु यद्गुणतम् पुरुषार्थं वत्वमिति) गुणों के संग जो पुरुषार्थता अर्थात् उद्योग है (पंचस्त्रैते षु यथाक्रमं संयमः) इन्द्रियों के पांचो रूपों में जो क्रमसे संयम करना है (तत्र तत्र जयं ह्यत्वा) उन रूपों में जय लाभ करके (पंच रूपजयादिन्द्रियजयः) उक्त पांच रूपों के जय करने से इन्द्रियों का जय लाभ होता है ४५ ।

भा० का० भा० ।—इन्द्रियों के जो पांच प्रकार के रूप अर्थात् अहंकार स्वरूप असिम्बिता अन्वय और अर्थवत्त्व उनमें योगी को उचित है कि समाधि से जय लाभ अर्थात् उनको अपने वशमें कर के समस्त इन्द्रियों को जीते ४५

ततो मनोजवित्त्वविकरणभावः प्रधानजय

श्रु० च ॥ ४६ ॥

सृ० का प० (ततः) इन्द्रिय जय के अनन्तर (मनोज वित्तुम्) उत्तम गतिकी प्राप्ति (विकरण भावः) इन्द्रियों के अनूकूल वृत्तिकी प्राप्ति (प्रधान जय य) और प्रकृति के सब विकार वश में होते हैं ॥ ४६ ॥

सू० का भा० ।—तब भाष्य इन्द्रियजय विकरणभाव और प्रधान जय होता है

भा० का प० ।—(कायस्थानुत्तमगतिलाभोमनोजवित्त्वम्) शरीर की उत्तम गति को प्राप्त होना मनोज वित्त्व कहता है (विदेहानामिन्द्रियाणामभिप्रेतदेशकालविषया पेक्षोवृत्तिलाभोविकरण भावः) देहरहित अर्थात्कार इन्द्रियों के ही इन्द्रियों का जो इष्ट स्थल समय और विषय की जयः) इन्द्रियां वश में ही विकरण भाव कहते है (सर्वप्रकृति विकारवशि-

सू० का भा० इन्द्रिय के विकारों के जीतने को प्रधानजय कहते हैं

समस्त इन्द्रियों तीनों सिद्धियां (सधुप्रतीका उच्यन्ते) सधुप्रती-

वृत्तित्त्वविकार
वृत्ति है उस की प्राप्ति
वृत्त प्रधान

क कहती है (एताश्चकरण पंचकोपजयाद् धिगस्यन्ते) यह तीनों सिद्ध पूर्वोक्त कारण अर्थात् ग्रहण पंचक के जीतने से होती है ४६

कायस्यनुत्तमोगतिलाभोसनीजवित्त्वविदेहानासिद्धियाणा
अभिप्रेतदेशाकान्तविषयोपेक्षीह तिलाभो विकारणभावःसर्वप्रकृ
ति विकारव शित्वं प्रधानजयइत्येता स्तिमःसिद्धयोसधुप्रतीकाउच्य
न्ते एताश्चकरणपञ्चरूपजयाद् धिगस्यन्ते ॥ ४६ ॥

भा० का० भा०—कायांकी उत्तम गति मनोज वित्त्व कहती है इन्द्रि-
यों की इष्ट गति प्रप्तिको विकारण भाव और प्रकृति को विकारो के जीत
ने को प्रधानजय कहते है इन तीनों सिद्धयों का नाम सधुप्रतीका है यह
पूर्वोक्त पांच कारण के जय से प्राप्त होती है ४६

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभा
वाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वंच ॥ ४७ ॥

सू० का प० (सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य) सत्त्व जो बुद्धि वह जब
निर्मल होकर केवल परमेश्वर के चिन्तनही में लयही उस योगी को (स-
र्वभावाधिष्ठातृत्वम्) जितने भाव अर्थात् गुण है वेसब उस योगीको प्राप्त
होते हैं (सर्वज्ञातृत्वंच) और सब गुणोका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो-
ता है ॥ ४७ ॥

सू० काभा० जब योगी की बुद्धि सब विषयों के त्याग से निर्मल
होकर केवल ईश्वर चिन्तन में लय होती है तब उसे सर्वभावाधिष्ठातृत्व
और सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥

निष्ठू तरजस्तमोसतस्यबुद्धिसत्त्वस्यपरिवैशारद्या परस्रांशोका
रसेज्ञायांवर्तमानस्रासत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठसास

र्व भावाधिष्ठातृत्वं सर्वात्मनो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं चैत्रज्ञं प्रत्यक्षेष्टदृश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः सर्वज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानाम क्रमोपाकृष्टं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः इत्येषां विशोकानामसिद्धिः यां प्राप्य योषी सर्वज्ञः चीणक्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४७ ॥

भा० काप० (निर्द्धूतरजस्तमोमलस्यः दुःखिसत्वस्य) धीयेगये है रजोगुण और तमो गुण केमल जिस सत्गुण विशिष्ट बुद्धि के (परे वैशारथ्ये) जब परम विशारद हो जाय (परस्य वशीकारसंज्ञायाम्) जब परम वशीकार संज्ञा अर्थात् समस्त विषयों से बुद्धि को रोकने की अवस्था में वर्तमान योगी को (सत्व पुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य) केवल परमेश्वर के चिन्तन में लग्न योगी को (सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्) सर्व भावों में स्वामीपन प्राप्त होता है (सर्वैर्आत्मनो गुणाः) अर्थात् आत्मा के जितने गुण है (व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनंचैत्रज्ञम्) वह सब अपने स्वामी चैत्रज्ञकी (प्रत्यक्षेष्टदृश्यात्मनोपस्थिताः) दृश्य पनसे प्राप्त होते हैं (सर्वज्ञातृत्वम्) सर्वज्ञता का अर्थ यह है कि (सर्वात्मनां गुणानाम्) आत्मा के जितने गुण है (शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानाम्) शान्त अर्थात् व्यापार रहित और उदित अर्थात् जो सचेष्ट हैंवे मुख्य धर्म से व्यवस्थित हैं (अक्रमोपाकृष्टं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः) अर्थात् विवेक से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान (इत्येषां विशोकानामसिद्धिः) यह विशोक नामक सिद्धि है (यांप्राप्य) जिसकी पाकर (योगी सर्वज्ञः चीणक्लेश बन्धनो वशी विहरति) योगी सर्वज्ञ बन्धन रहित जित इन्द्रिय हो कर विचरता है ॥ ४७ ॥

भा० का भावार्थ ।—जब बुद्धि निर्मल होती है और योगी केवल ईश्वर के चिन्तन में तत्पर रहता है तब योगी को सर्व भावाधिष्ठातृत्व अर्थात् आत्मा के समस्त गुणों में स्वामी भाव प्राप्त होता है और सर्वज्ञता

अर्थात् आत्मा के समस्त गुणों के द्वारा विवेक की उत्पत्ति और उससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है इस सिद्धि का नाम विशोका है और इसकी प्राप्ति योगी सर्वज्ञ और वनन्ध रहित होकर विचरता है ॥ ४७ ॥

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ४८

सू० का प० (तद्वै राग्यादपि) उक्त सिद्धि श्रीं के वैराग्य से (दोष-विजक्षये) दोषों के बीज नाश होजाने से (कैवल्यम्) कैवल्य मोक्ष होती है ॥ ४८ ॥

सू० का भा० ।—सिद्धि श्रीं के वैराग्य से जब दोषों का बीज नाश होजाता है तब योगी कैवल्य को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥

यदस्त्रैर्विभवति क्लेशकक्षयसंशयविवेकप्रत्यबोधमः सत्त्वचहेय-पक्षेन्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोन्यः सत्त्वादित्येव समस्ततो विरज्यमानस्य निक्लेवबीजानिदग्धशलिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थानि सहमनसाप्रत्यस्त्वं गच्छन्ति तेषु प्रलोनेषु पुरुषः पुनरिदं-तापत्रयनभुङ्क्ते तदेते प्रांगुणानामनसिक्रमं क्लेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां चरितार्थानां अप्रतिप्रसवे पुरुषस्य अत्यन्तिको गुणवियोगकैवल्यतदास्वरूपप्रतिष्ठावित्तशक्तिरेव पुरुष इति ॥ ४८ ॥

भा० का० प० (यदा) जब (अस्यैवं भवति) योगी को असा होता है (क्लेश कक्षयं) क्लेश रूपों कर्मों के नाश होने से (सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्यबोधमः) बुद्धिका विवेकज्ञानरूपी धर्म (सत्त्वचहेयपक्षेन्यस्तं) और सत्त्व ही पक्ष के अन्तर्भूत है (पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोन्यसत्त्वात्) परिणाम अर्थात् एक दशा से दूसरी दशाको प्राप्त होने से रहित शुद्ध और बुद्धिआदि से पृथक् है (इत्येवमस्यतो विरज्यमानस्य) असा मानकर योगी जब जगत् से उपरत होता है (यानि क्लेशबीजानि) तब उसकी क्लेश के सब रूपों के बीज (दग्धशलिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थानि सहमनसाप्रत्यस्तद्गच्छ

न्ति) असे ही जाते हैं जैसे जलाहुए धनोंके बीज फिर उत्पन्न होने के योग्य नहीं रहते हैं तब मन अर्थात् संकल्प और विकल्प सहित अस्त होजने से मनथ फिर अधिमांतिक अधिदैविक और अध्यात्मिक दुःखोंकी नहीं भोगता (तदेतेषां गुणानामनसिकर्मात्कीयविपाकस्वरूपेणानिव्यक्तानामप्रतिप्रसवे पुरुषस्यात्यन्तिकोग्रहविद्योगः) उक्त गुण जो मन में क्लेश कर्म और कर्म फल के रूप से रहते हैं दग्धा बीज होजाने से पुरुष का गुणों से अत्यन्त वियोग होजाता है (कैवल्यम् स्वरूपप्रतिष्ठाचितिगतिरेवपुरुषःइति इस अवस्था को कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठ वा चितिगति कहते हैं ॥ ४८ ॥

भा० का भ० ।—जब योगी को विवेक प्रत्यय अर्थात् विवेक ज्ञान होता है तब योगी को कैवल्य प्राप्त होता अर्थात् जब योगी विवेक ज्ञान को लाभ करके जगत् से उपर होता है तब उसकी कैवल्य प्राप्त होता है तब योगी के जितने क्लेश कर्म और विपाक हैं वह सब जैसे दग्ध बीज होजाता है जैसे जलाहुआ अब उत्पन्न होने योग्य नहीं रहता—तब इस को संकल्पादि सब विनष्ट होजाता है और तापत्रय भी नहीं रहते ॥ ४८ ॥

स्थायं पनिसन्त्तरे संगसमयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगा ॥ ४९ ॥

सू० का प० (स्थायं पनिसन्त्तरे) उपनिसन्त्तरे अर्थात् योग भूमिकाओंमें स्थिर होनेसे (संतस्रयाकरणं) क्षयादिकाओंमें संग करना (पुनरनिष्टप्रसंगात्) फिरभी अनिष्ट अर्थात् तेःख प्रद्वसां सारिक विषय होते हैं ॥ ४९ ॥

सू० का भा० ।—योग भूमिकाओं में स्थिर न होने से योगी को फिर भी अनिष्ट की प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥

तत्त्वारः खलुमीयोगानः प्रथमशक्तिकोमधुभूसिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रांतभावनीयश्च तितलाख्यातीप्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः

ऋतंभरप्रज्ञोद्वितीयः श्रुतेन्द्रियजयोत्तृतीयः सर्वप्रभावितेप्रभाव-
 नीयेपुहृततश्चावन्वः कृतकतं व्यसाधना दिवाश्चतुर्योयस्त्वतिक्रा-
 तभावनीयलस्यचिन्नप्रतिसर्याप्रज्ञोयः लस्य विधयसप्रांतभूमिप्रज्ञाः
 तलसधसतीभू संसाक्षत्यु वेतोब्राह्मणसमस्यानिनोदिवःसत्त्वगुह्वि
 सनुप्रव्रतः स्थावैरुद्रनिसस्ययन्ती स रिहासप्रतोइहरस्यतांकसनी
 योयभोगः कसनीयेवङ्गन्यारसायनसिद्धङ्गरासृत्युंवाधतेवैहायस
 सिदंयानसलीकखद्रुमाः पुण्यासब्दाकिनीसिद्धासहर्षयउत्तमा
 अलुकृणाअप्रसरसो दिव्य योखचक्षुषीमञ्चोप्रसः कायः यृगुलैःस-
 र्वसिद्धसुपार्जितसायुधताप्रतिपत्नतामिद्धसक्षयसजरससस्थानदे
 वानांप्रियसित्येवमनिधीयसानः सङ्गहोपान्भावयेत्घोरिप्रसंसा
 राङ्गरेपुपच्यसाक्षिनसयाजननसुरणात्यकारिवपरिवर्तमानिनक्षय
 चिदासाहिनः क्ली गतिसिरविनाशीयोगप्रदीपस्तस्यचैतदृष्णायो
 नयो विप्रयवायवः प्रतिपक्षाः स्वस्वत्वाहस्तध्यालोकः क्रयसनया
 विप्रयसृगलृष्णया वञ्चितस्तसैवपुनः प्रदीप्तसप्रसंसारब्ज रात्मा
 नसित्यनीकुर्व्यासितिस्वस्विवः सृष्टोयमेत्यः कृपणजनप्रथनीमेत्यो
 विप्रयेव्यहृत्ये वञ्चिश्चितसतिः ससाधिस्थाययेत्सङ्गसकृत्वास्मयस
 पिनकुर्व्यात् एवमहन्द् वानासपिप्रार्थनीयइतिस्ययादयं सुस्थि
 तंसन्यतयास्तु न्नाक्षेपेषुग्रहोतन्निवात्सन्नभावयिष्यतितथा
 चास्य कृद्धान्तर प्रे जीनित्यं यत्नोपचयैः प्रमादीलवधधिवरः क्ली-
 गालुतस्त विष्य तिततःपुनरनिष्टप्रसंगः एवमस्यसङ्गस्ययाकुर्वतो
 भावितोऽर्थोदृढोभविष्यतिभावनियश्चार्यो भिमु खीभविष्यतोति-

भा० का प० ।— (चत्वारः खलमीयोगीनःप्रथमकल्पिकोमधुभूमिकः)
यह योगी चार प्रकार के होते हैं उनमें से पहला मधुभूमिक कहता है
(प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्च) दूसरे प्राज्ञ तीसरे ज्योति चौथे अति
क्रान्त भावनीय (तत्राभ्यासीप्रहत्तमात्रज्योतिःप्रथमः) उसमें से प्रथम वह
भूमि है जिसमें ज्योति में प्रहत्ति मात्र होती है (ऋतम्बरप्रज्ञोद्वितीयः)
द्वितीय ऋतम्बर प्राज्ञ कहता है भूतेन्द्रियजयीद्वितीयः) भूतेन्द्रिय तीसरास
(सर्वेषुभावितेषुभावनीयेषु कृतरचावन्धः) जितने विचारे हुए और विचरने
योग्य विषय हैं उन में किया है रचावन्धन जिसने (कृतकर्तव्यसाधना हि
सांश्रुतुर्थः) किये हैं कर्तव्य साधन जिसने वह चौथा है (यस्त्वतिक्रान्त-
भावनीय वस्तुचित्त प्रतिसर्ग एकोर्थः) जो अतिक्रान्तभावनीय है उसका-
चित्त एक विषय में संलग्न रहता है (अस्यसप्तविधाः प्रान्त भूमिप्राजाः)
इस की सात प्रकार की प्रान्त भूमि है (तत्रमधुमती भूमि साक्षात् कु-
र्वती ब्रह्मणस्य) उन भूमियों में से मधुमती भूमि में जब योगी प्राप्त होता
है (स्थानिनोदेवाः शुद्धिमनुपश्यन्तः) देवलोग योगी के चित्त की शुद्धिकी
देखकर (स्थानैरुपनिमंतयन्ते) प्रसंगद्वारा निमंत्रितकरते हैं (भोरि हा
स्य तामि हरस्यताम्) अजी यहां आओ यहां रमण करो (कमनीये वं
भोगः) यह भोग मनोहर है (कमनीये वं कन्या) यह मनाहर कन्या है
(रसायन मिदं जरा मृत्युं वाधते) यह रसायन अर्थात् ओषधियों जरा
वृद्धा वस्था और मृत्यु को नाश करता है (वैहायस मिदंयान ममीकल्प-
द्रुमाः) यह आकाश गामीयान अर्थात् सवारी हैं और यह कल्पवृक्ष है
(पुण्यामन्दाकिनी) यह पठित्त गङ्गा नदी है (सिद्धामहर्षयः यह सिद्ध
(ऋषिलोग हैं उत्तमाश्रुकूलाअप्सरसः) उत्तम और प्रेम करने वाली यक्ष
अप्सरा हैं (दिव्यं श्रोत्रचक्षुषो) यह दिव्य श्रोत्र और नेत्र है वज्रोपमः का
यः) वज्रके समान शरीर (स्वगुणैस्सर्वमिदमुपार्जितकायुष्मता) तुमने अप
ने गुणोंसे सब की प्राप्त किया (प्रतिपद्यतामिदमचयमजर ममरस्थानन्दे

वानाम् प्रियमित्येवमभिधीयमानः) प्राप्तही इस अक्षय अजर अमर देव-
 तों के प्रिय स्थान को उनके वचनों से मोहित न होकर ('संगदोषान्भा-
 वयेत्) संगके दोष कोही विचारे (घोरिषु संसारांगारिषु) संसार की अ-
 ग्नि में (पचमानेनसया जनमरणान्धकारे विपारे वर्तमानेनकथंचिदासा-
 दितः क्लेशतिसिरविनाशा) जलते हुए नें मैने लेशों के नाश वाला (यो-
 गप्रदिपः) योगरूपीदीपक पाया है (तस्यचैतेदन्नाशोनयः) उक्त सब वि-
 पय योगदीपकी लग्ना योनि है (विषय वायवः प्रतिपक्षः) यह विष रूपी
 वायु योग की शत्रु है (सखल्लुहंलब्धालोकः कथमनयविप्रधत्त तस्यया वंचि
 तस्तस्यैव पुनः, प्रदिप्तस्यसंसाराग्ने रात्मानसिन्धुनीकुर्यात्) जो में प्रकाश
 को प्राप्त होकर फिर जलती हुई संसार अग्नि में अपनी आत्मा को क्यों
 इन्धन बनाऊं (स्वस्तिवः स्वप्नोयमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनियेभ्योविषयेभ्यइत्यव
 निश्चितसतिसमाधिभावयेत्) जो सिद्धि देवता उत्तम विषयो में फंसाने
 का प्रयत्न करें उनसे योगी कहें की आप लोगों का कल्याणही यह सब
 स्वप्न के समान है दीन दरिद्रवाला भी लोग इनको चाहते हैं इसमति में
 द्रढ़ होकर समाधि की चिन्ताकरे (संगमल्लत्वास्त्रयसपिनकुर्यात्) विषय
 और विषयीजनों का संगत्यागकर उनका अनुमोदन भी नकरे (ए
 वमहर्द्देवानामपिप्रार्थनीयः) मेरी देवता भी स्तुति करते हैं (इति-
 स्यात्) इस अभीमान से (अयंसुस्थितश्चत्यतया सृत्युनाकेशेषुगृहीतभिवा-
 त्मानंनभावयिष्यति) योगी अपने को सुस्थित मानकर जीव को ऐसा स-
 मझे गा मानो इसके दोषों को सृत्यु ने नहीं पकाड़ रक्खा (तथा चास्य छि
 द्रान्तरप्रेक्षोन्नित्ययमोपचर्यः प्रसादालम्बविवरः क्लेशानुत्तमयिष्यति) और
 जैसेही योगी के दोषों को देखनेवाला तथा यत्र से पृथक् रहनेवाला प्र-
 साद दोषों को पाकर लेशों को उठानेवाला होगा (ततःपुनर निय प्र-
 संगः) उससे फिरभी अनिय होगा ॥ ४६ ॥

भा० का० भा० — योगी चार प्रकार के होते हैं १ पृथक् काल्पिक २

मधुभूमिक ३ प्रज्ञाज्योति ४ अति ज्ञान्तभावनीय इनमें से कल्पिक योगी वह है जो अभ्यास करने वाला ज्योति में प्रवृत्त ही हुआ है, दूसरा मधुभूमिक वह कहाता है जो पूर्णतः ऋतम्भर प्रज्ञा को प्राप्त हुआ है तीस-
 प्रज्ञाज्योति उस योगी को कहते हैं जिसने इन्द्रियों को जीत लिया हो और कर्तव्य में कृतकार्य हुआ हो वह अति ज्ञान्त भावनीय कहाता है अति ज्ञान्त भावनीय योगी की बुद्धि की सात भूमिका हैं उन भूमिकाओं में से मधुमति भूमिका प्राप्त होती है तब देवता अर्धां विद्वान् लोग योगी की मानसिक शुद्धि की परिचा करने को अनेक लोभ दिखलाते हैं अर्थात् कहते हैं कि यह उत्तम भोग मनीहर' स्यान् और मनीहर स्त्री तुमको तुम्हारे तपोबल से प्राप्त हुई इत्यादि को सुनकार योगी उचित है कि उनका संगन करे और न यह अभिमान करे कि देवता मेरी स्तुति करते हैं इसी में बड़ा सिद्ध हूँ क्योंकि उक्त विषयों का संगकरने से वा अभिमान से प्रमाद क्लेशों को वृद्धि करेगा उसी फ़िर उन्ही भगडों में पड़-
 हीगा जिनसे छूटने को योग कियाथा ॥ ४६ ॥

क्षणतत्कृतयोः संयमाद्विवेकज्ञानम्

॥ ५० ॥

सू० का० पा० - (क्षणतत्कृतयोः) जितने काल में एक परमाणु पल-
 टा खाता उतने काल को क्षण कहते हैं और उसके द्वितीय परमाणु से संयोग की क्रम कहते हैं उन दोनों में (संयमाद्विवेकज्ञानम्) संयम करने से विवेक अर्थत् अनुभाय सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है ५०

सू० का० भा० क्षण अर्थात् काल की सूक्ष्मा वस्था और गति में संयम करने से विवेक जात ज्ञान उत्पन्न होता है ५०

यथापकर्षपर्यन्तन्द्रव्यं परमाणुरेवम्यपरमापकर्षपर्यन्तः कालक्षणः
 यावतायासमयेन चलितः परमाणुः पूर्बदेशं जह्यादुत्तरदेशमुपसं

पद्ये तसकालः जगः तत्प्रवाहाविच्छेदस्तुक्रमः जगत्तत्क्रमयो-
 नास्तिवस्तुसमाहारइतिबुद्धिसमाहारोसुहृताहोरात्रादयः सख-
 ल्यंवालोवस्तुशून्योबुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपातीलौकिका-
 नाव्युत्थितदर्शवनानांस्तुसङ्ग्रहपद्मवावभावेजगत्स्तुवस्तुपतितः क्र-
 मावलंबीक्रमसञ्चरणान्तर्गतात्मातद्भालविदः कालब्रह्म्याचक्षतेयो
 गिनःनचद्वीक्षणौसहभवतः क्रमसञ्चनद्वतोः सहभुवीरसम्भवात्पू-
 र्वस्मादुत्तरसाभाविनीयदानन्तयङ्गणसप्तसक्रमस्तस्माद्वर्तमानए-
 वैकः जगोनपूर्वीत्तरक्षणाः सन्तीतितस्माद्वास्तितत्समाहारः
 येतुभूतभाविनः जगत्परिमान्विताव्याख्येयोस्तेनैकेनक्षणोन
 क्वात्सौलोकःपरिमासमनुभवितत्क्षणोपाहृटाः खलुसोधर्मास्त-
 योः जगत्तत्क्रमयोःसंयमत्तयोः साक्षात्करणन्ततश्चविवेकजज्ञा-
 नम्प्रादुर्भवतितस्यधिप्रयविशेषउपक्षिप्यतेजातिलक्षणदेशैरन्यता
 नवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तुल्ययोर्देशलक्षणसारूप्ये
 जातिभेदोन्यतायांहतुर्गौरियंवडवेयमितितुल्यदेशनातीयत्वेल
 क्षणसान्वयत्वरङ्गालाक्षीगौः स्वस्तिमतीगौरितिद्वयोरामलक्षयो
 जातिलक्षणसारूप्यादशभेदोन्यत्वरङ्गद्वयपूर्वमिदमुत्तरमितिय
 दातुपूर्वमासलक्षसन्ध्यायस्यज्ञातुरुत्तरदेशेउपावत्यैतेतदातुल्य
 शत्वेपूर्वमेतदुत्तरमेतदितिप्रविभागानुपपत्तिः गसंदिग्धेनचत-
 त्वज्ञानेनभवितवप्रमित्यतद्द्वयमुक्तं ततःप्रतिःपतिविवेकजज्ञाना
 दितिकथं पूर्वामलक्षसहक्षणोदशउत्तरामलक्षसहक्षणदेशाद्भिन्न
 स्तेचामलकेष्वदेशक्षणानुभवभिन्ने अन्यदेशक्षणानुभवस्तुतयोःर-
 न्यत्वहेतुरिति एतेनदृष्टान्तेनपरमाणोस्तुल्पजातिलक्षणदेशस्य

पूर्वपरमाणुदेशसहजसाक्षात्करणादुत्तररूपपरमाणुस्तद्देशानु-
पपत्तौ उत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्नः सहजक्षणभेदात्तयोरीश्वरस्य
योगिनो न्यत्र प्रत्ययो भवति हृति अपरे तु वशा यति येत्या विशेषास्ते न्य
ता प्रत्ययं कुर्वंतीति तदापि देशलक्षणभेदो मूर्तिवाच्यजातिभेद
श्चान्यत्त्वहेतुः क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिप्रत्ययैति अत उक्तं मूर्तिवाच्य
धिजातभेदाभावाद्वास्तिमूलपूर्वार्धगण्यः सितित्वक्त्य ॥ ५० ॥

भा० का० प०—(यथापकर्षपर्यन्तं द्रव्यम्परमाणुरेव) जैसे द्रव्य घटते
र अर्थात् सुक्ष्म दशमं परमाणु रूप रहजाता है (एवम्परमा पकर्षपर्य-
न्तः कालः क्षणः) अर्थात् ही परम सुमाच्छा के काल को क्षण कहते हैं (या-
वतावा समयेन चलितः परमाणुः पूर्वदेशं जहादुत्तरदेशमुपसंपद्ये त सकालः
क्षणः) अथवा जितने कालमें चलाहुआ परमाणु पूर्वस्थान की त्यागता औ
र अगले स्थानको प्राप्त होता है उतने कालको क्षण कहते हैं (तत्प्रवाहा
वच्छेदस्तुक्रमः) उसकी गति वाप्रवाह को क्रम कहते हैं (क्षणतत्क्रमयो
र्नास्ति वस्तु समाहारः) क्षण और उसके क्रमका समाहार अर्थात् स्थिरही-
ना वा एकत्रित हीना नहीं है (बुद्धिसमाहारो मूर्त्तौ हीरावा द्यः) किन्तु
क्षणदि व्यवहार वाली बुद्धि की स्थिरता से ही मूर्त्त और रात्रीदिन आदि
का व्यवहार होता है (सखल्वयंकालो वस्तु शून्यो बुद्धिनिर्माणः) सो यह
काल वस्तु शून्य अर्थात् अमूर्त्त द्रव्य है और केवल बुद्धिका परिणाम मत
है (शब्दज्ञानानु पाती लौकिकानाम्बु त्थत दर्शनानां वस्तु स्वरूपइवावभि
सते) शब्दज्ञान से जानने योग्य उन संसारी मनुष्यों को वस्तु के समान
जानप्रडता है जिनका चित्त स्थिर वृत्ति में नहीं है (क्षणस्तु वस्तु प्रतितः)
क्रमावलम्बी परन्तु क्रमके आश्रित होनेसे क्षणवस्तु मध्यपाती है (क्रमश्च
क्षणानन्तर्यात्मा) और क्रमक्षण से ही जाना जाता है (तं कालविदः
कालइत्याचक्षते योगिनः) उसको कालज्ञ योगी काल कहते हैं (न च ही चणी

सहभवतः) और नदीक्षणो का संयोग होता है (क्रमश्चनद्योसहभुदोरस
 अवात्) और न दो क्षण के क्रमों का संयोग होता है क्यों कि उनका एक
 हीना असम्भव है (पूर्वस्मादुत्तरस्यभाविनोयद्दानन्त"क्षणस्यसक्रमः) पूर्व
 क्षणसे होने वाले उत्तर क्षणका जो भेद है उसेही क्रम कहते हैं (तस्माद्वर्त
 मानैवैकक्षणः) इसलिये वर्तमान ही एक क्षण होता है (नपूर्वोत्तरक्षणाः
 सन्तीति) पूर्वक्षण और उत्तर क्षण नहीं होते (तस्माद्वास्तितत्समाहारः
 इस कारण से क्षणोंमें समाहार अर्थात् इकट्ठा होना नहीं है (येतु) और
 जो (भूतभाविनः क्षणास्तेपरिणामान्विताव्याख्येयाः) भूत अर्थात् पूर्व क्षण
 भावी होने वाला अर्थात् उत्तर क्षण वर्तमान क्षण केही परिणाम कहने
 योग्य है (तेनैकेनेक्षणेनकृतस्त्रोलोकःपरिणाममनुभवति) इस हेतु से समस्त
 जगत एकही क्षण में परिणाम अर्थात् दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है
 (ततक्षणेपारुढाःखल्वमीधन्वाः) इसके सब गण वा धर्मक्षण के आश्रित है
 (तयोःक्षणतत्क्रमयोः संयमात्) क्षण और उसके क्रममें संयम करने से (तयो
 स्साक्षात्करणन्ततश्चविवेकजंज्ञानम्यादुर्भवति) क्षण और क्रम का साक्षात्
 ज्ञान और उससे विवेक अर्थात् निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है (तस्य-
 विषयविशेषउपक्षिप्यते) उस विवेक ज्ञान का विषय विशेष कहते हैं (जा-
 तिलक्षणदेशैरन्यतावच्छेदात्तुल्ययोस्तम्यतिपतिः) जाति लक्षण, और देश
 इन तीनोंसे से किसी एकसे उस ज्ञान का बोध वा निश्चय होता है (तुल्ययो
 र्देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोन्यतायां हेतुः) जब किन्ही दो वस्तुओं में से एक
 वस्तु का विवेकज ज्ञान प्राप्त करना है तो उनका देश लक्षण और जाति
 भेद जानना अवश्यक है यदि दोनों का देश और लक्षण मिलता हो तो
 वहां उनका जाति भेदही विवेकज ज्ञान का हेतु होगा (गौरियंबडयस-
 तितुल्यदेशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरम्) यद्वा यह गौहै और यह घोड़ी
 है इस ज्ञान में दोनों का देश एक है और पशुत्व जाति भी एक ही है
 परन्तु यहां पर दोनों के लक्षण ही विवेक ज्ञान के कारण है (स्वस्तिमती

श्रीः) गौरी गौरी जी सांस होना है उसे स्वस्ति कहते हैं तो यह स्वप्न-
 कि गौस्वस्ति वासी है गौरी सत्य ज्ञान का देने वाला है (इयोरामलक
 योर्जायिकप्रदायकस्यभेदोन्मूलनारणम्) जहां दो वस्तुओंके ज्ञानमें जाति
 और संबंध समाप्त हो वहां भेदसे निश्चय होता है (इदं पूर्वमिदमुत्तरमिति)
 यह पूर्व वस्तु है और यह उत्तर वस्तु है (असन्दिग्धेन च तत्र ज्ञानेन भवित
 व्यमिति) अभिप्राय यह है कि संदेह रहित तत् ज्ञान होना चाहिये
 (अत इदमुक्तम्) इस प्रयोजन से उक्त पद कहा जाता है ॥ ५० ॥

भा० का भा० जितने कालमें परमाणु पलटा खाते हैं उतने काल का
 क्षण कहते हैं और जितने से दूसरे परमाणु से संयुक्त होता है उसे क्रम
 कहते हैं यदि कहा जाय कि क्षण के पश्चात् जो प्रवाहावच्छिन्न काल है उसे
 उत्तरक्षण कहसक्ते हैं, परन्तु क्षण और क्रमका समाहर नहीं होता केवल
 बुद्धि के समाहार से सति दिन आदि काल संज्ञा होती है वर इसक्षण
 और क्रम से संयम करने से योगीको सत्य ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५० ॥

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमकृतं

चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५१ ॥

सू० का प्र० (तारकम्) तारकअर्थात् विवेकजज्ञान (सर्वविषयम्)
 जिससे किसी विषय का ज्ञान छिटा नहीं रहता (सर्वथाविषयमकृतमचेति)
 भूत भविष्यत् और वर्तमान क्रम को विदित करनेवाला (विवेकजं ज्ञान-
 म्) यही विवेकज ज्ञान कहलाता है ॥ ५१ ॥

सू० का भा०— तारक वह विवेकज ज्ञान है जिससे सब विषय और
 र सर्वकालीन ज्ञान होता है ॥ ५१ ॥

**तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमनौपदेशिकमित्यर्थः सर्वविषयं ना
 स्य किंचिदविषयीभूतमित्यर्थः सर्वथाविषयमतो तानागतप्रत्युत्प**

ज्ञमर्वं पर्यायैः सर्वथाजानातीत्यर्थः अक्रममित्येकजज्ञोपारूढंस
 वंसर्वथागृह्णातीत्यर्थः एतद्विवेकजंज्ञानंपरिपूर्णंइत्येवांशोयोगप्रदो
 पीमधुमतींभूमिसुपादायवावदस्य परिसमाप्तिरितिप्राप्तविवेक
 जज्ञानसंप्राप्तविवेकजज्ञानस्यवा ॥ ५१ ॥

भा० का प० (तारक मिति प्रतिशोत्थमनोपदेशिक प्रत्ययः) तारक
 उसे कहते हैं जो अपनी प्रतिभ अर्थात् बुद्धि से उत्पन्न हो अर्थात् विना
 किसी के उपदेश किये जो ज्ञान हो उसे तारक कहते हैं (सर्वविषयना-
 स्यकिंचिद्विषयीभूतमित्यर्थः) सर्व विषय का अर्थ है कि कोई विषय इ-
 स ज्ञान से छुटानहीं रहता है (सर्वथाविषयसतीतानायतप्रत्युत्पन्नं सर्वं
 सर्वथागृह्णातीत्यर्थः) अक्रमका अर्थ है कि पूर्वोक्त एक जण में जि-
 तना पदार्थ वा कार्य जगत् में है उस सबको पूर्ण रीति से योगी जान-
 ता है (एतद्विवेकजंज्ञानंपूर्णं) यह पूर्ण विवेकज ज्ञान है (अस्यैवांशोयो
 गप्रदीपः) इसही का एक भाग योग प्रदीप है (मधुमतींभूमिसुपादाय
 वावदस्यपरिसमाप्तिरिति) जो मधुमति भूमि से तारक ज्ञान प्राप्ति पथ्य-
 क्त रहता है (प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्यवा) चाहे वह प्रा-
 प्त विवेक ज्ञान का प्रदीप हो वा अप्राप्त का हो ॥ ५१ ॥ —

भा० का भा० — तारक ज्ञान उसे कहते हैं जो विना किसी के उप-
 देश किये योगीके हृदयमें प्रकाशितहो सर्वविषयक भी अर्थात् कोई पदार्थ
 इसज्ञानसे बाहर नहीं रहता इसही ज्ञानका नाम विवेकज ज्ञान है ५१ ॥

सत्त्वपुरुषयोःशुद्धिसाम्यं क्वैवल्यमि
 ति ॥ ५२ ॥

छ० का प० (सत्त्वपुरुषयोः) बुद्धि और पुरुष दोनों शुद्धता में समान
 होजाते हैं (क्वैवल्यम्) तब मोक्ष होती है ॥ ५२ ॥

छ० का भा० — जब बुद्धि पुरुष के समान निर्मल अर्थात् पाप चिन्त
 नादि दोष रहित होती है तब उस अवस्था को क्वैवल्य कहते हैं ॥ ५२ ॥

यदानिष्ठुं तरस्तसोमलंबुद्धिसत्त्वं पुरुषसंप्राप्त्यासाम्यताप्रत्ययमात्रा

धिकारं दग्धक्लेशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापन्नम-
 भवति तदा पुरुषस्योपचरितभोगाभावः शुद्धिः एतस्यामवस्थायां कै-
 वल्यं भवति इश्वरस्यानीश्वरस्यावाविवेकज्ञानभागिन इतरस्य वा
 नहि दग्धक्लेशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति सत्त्वशुद्धिद्वारेणैत-
 त्सा माधिजमैश्वर्यं च ज्ञानं चोपक्रान्तं परमार्थतस्तु ज्ञानाद्दर्शनं नि-
 वर्तते तस्मिन्निवर्तनसंत्युत्तरे क्लेशाः क्लेशाभावात्कर्मविपाकाभाव-
 चरिताधिका राशैतस्यामवस्थायां गुणानपुरुषस्य पुनर्दृश्यत्वेनो-
 पतिष्ठंते तत्पुरुषस्य कैवल्यं तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः कै-
 वली भवति ॥ ५२ ॥

भा० का प० (यदा) जब (निर्धूतरजस्तमीमलं बुद्धिसत्त्वं) धीर्यगये हैं
 रजोगुण और तमोगुण रूपी मल जिसके श्री सी निर्मल बुद्धि (पुरुषस्यान्यता
 माहाधिकारं दग्धक्लेशबीजं भवति) पुरुष से भिन्नतामाल का जो अधिकार
 है उसका बीज दग्ध जब हो जाता है (यदा) तब (पुरुषस्य शुद्धिसारूप्य-
 मिवापन्नमभवति) पुरुष को जो शुद्धता है उसकी समानता को प्राप्त हो
 जाती है (पुरुषस्योपचरितभोगाभावः शुद्धिः) पुरुष को जो सांसारिक
 भोगों का अभाव है उसे शुद्धि कहते हैं (एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवति)
 इस अवस्था में कैवल्य होती है (इश्वरस्यानीश्वरवाविवेकज्ञानभागिनः-
 इतरस्य वा) ईश्वर अनीश्वर वा किसी विवेक ज्ञान वालेकी (नहि दग्धक्लेश-
 बीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति) दग्ध होगये हैं क्लेश के बीज जिसके
 उसे किसी की सहाय लेने की अपेक्षा नहीं रहती (सत्त्वशुद्धिद्वारेणैतत्सा-
 माधिजमैश्वर्यं च) बुद्धि की शुद्धता के द्वारा यह समाधि से उत्पन्न भया
 ऐश्वर्य (ज्ञानंचोपक्रान्तम्) और ज्ञान प्राप्त हुआ है (परमार्थतस्तु) यथा-
 य में तो (ज्ञानाद्दर्शनं निवर्तते) ज्ञान से विषयों की निवृत्ति होती है (त-

स्मिन्निवृत्तेऽत्तरिक्लेशाः) विषय निवृत्ति से भावी क्लेशों का नाश होजाता है (क्लेशाभावात्कर्मविपाकाभावः) क्लेश निवृत्त होने से कर्म और कर्म फल की निवृत्ति होती है (चरिताधिकाराः) उससे अधिकार भी नष्ट होजाता है (एतस्यासवस्यायास्) इस अवस्था में (गुणान पुरुषस्यद्रश्यत्वे-
नोपतिष्ठन्ते) गुण द्रश्य भाव से पुरुष को दिखलाई नहीं देते (तत्पुरुष-
स्यकैवल्यम्) पुरुष की इसही दशा को कैवल्य कहते हैं (तदापुरुषःस्वरू-
पमात्रज्योतिरमलः कैवलीभवति) तब पुरुष प्रकाश स्वरूप निर्मलकैवल्यभा-
गी होता है ॥ ५२ ॥

भा० का भा० जब बुद्धि से रजोगुण और तमोगुण नष्ट होजाते हैं तब वह निर्मल बुद्धि पुरुषस्य निर्मलताके समान होजाती है उससमय पुरुषकी भोगों का अभाव होजाता है और इसही अवस्था में कैवल्य प्राप्त होता है कैवल्यप्राप्ति के अनन्तर पुरुषसत्तन्त्र होजाता है क्योंकि ज्ञान से दर्शन अर्थात् विषय साधन निवृत्त होजाता है साधन निवृत्ति से होनेवाले क्लेशों की निवृत्ति होती है और उससे कर्म विपाकों का अभाव और कर्म विपाक के अभाव से दुर्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता इसही अवस्था को कै-
वल्य कहते हैं ॥ ५२ ॥

इतिपातञ्जलभाष्यप्रवचने विभूतिपादस्तृतीयः ।

जन्मैषधिमन्त्रतपःसमाधिजाःसिद्धयः ॥ १ ॥

सू० का प० (जन्मैषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः) सिद्धि जन्म से औषधि से मन्त्र से तप से और समाधि से उत्पन्न होती हैं (१)

सू० का भा० — सिद्धि जन्मादि से उत्पन्न होती हैं (१)

देहान्तरिताजन्मनासिद्धिः औषधिभिरसुरभवनेषुरसायनेनेत्येवमादिसन्त्रैराकाशगमनाणिमादिलाभःतपसासङ्कल्पसिद्धिःकामरूपीयत्रतत्रकामगदृत्येवमादिसमाधिजाःसिद्धयोव्याख्याताः ॥ १ ॥

भा०का प० (देहान्तरिताजन्मनासिद्धिः) जन्म से सिद्धि वह कहाती है जो पूर्व जन्म के शरीर द्वारा सम्पादित होकर इस जन्म में विना श्रम के प्राप्त होजाती है (औषधिभिरसुरभवनेषुरसायनेनेत्येवमादि) रसायन आदि से असुर लोगों के स्थानों में अनेक सिद्धियां होती हैं (मन्त्रैराकाशगमनाणिमादिलाभः) मंत्रों से आकाश गमन और आणमादि सिद्धिऔकल्प सिद्धि होती है (कामरूपीयत्रतत्रकामगदृत्येवमादि) अर्थात् अपनी इच्छा नुसार जहां चाहै तहां जासक्ता है (समाधिजाःसिद्धयोव्याख्याताः) समाधि से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनका विभूतिपाद में वर्णन कर चुके हैं (१)

भा० का भा० देहान्तर के साधन से जो सिद्धि प्राप्त होती हैं वह जन्म सिद्धि कहाती है असुरों के घर में जो औषधियों से सिद्धि प्राप्त होजाती हैं वह औषधिज सिद्धि । संकल्प सिद्धि को तपः सिद्धि कहते हैं और समाधिज सिद्धि का वर्णन विभूतिपाद में लिख चुके हैं (१)

तत्रकायेन्द्रियाणामन्यजातोयपरिणतानां

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् । २

सू० का य० (तत्र) उनमें (कायेन्द्रियाणास्) शरीर और इन्द्रियोंका (अन्यजातीयपरिणतानाम्) दूसरे परिणाम को प्राप्त हुआ का (जात्यन्तर परिणामः) दूसरे परिणाम को प्राप्त होता है (प्रकृत्यापूरात्) प्रकृति के कारण से है ॥ २ ॥

सू० का भा० शरीर और इन्द्रियों में जो परिणाम होता है वह प्रकृति के विकार से होता है ॥ २ ॥

पूर्वपरिणामाभावादेव उत्तरपरिणामो यजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशाद्भवति कायेन्द्रियप्रकृतयश्च स्व'विकारमनुगृह्णन्ति अपि च अपूरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥

भा० का पा० (पूर्वपरिणामाभावादेव) पूर्व परिणाम के नाश होने पर (उत्तरपरिणामो यजनः) जो दूसरा परिणाम अर्थात् बदला होता है उसे यजन कहते हैं (तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशाद्भवति) उक्त परिणामों के अद्भुत अंगों के अनु प्रवेश अर्थात् संयुक्त होने से निर्मित होते हैं (कायेन्द्रियप्रकृतयश्च) और शरीर तथा इन्द्रियों की प्रकृति (स्व'विकारमनुगृह्णन्ति) अपने २ विकार को धारण करती हैं (अपूरेण धर्मादिनिमित्तम्) वह प्रकृति धर्मादिकी निमित्त की (अपेक्षमाणा इति) अपेक्षा रखती हैं । २ ।

भा० का भा०—जब पूर्व का परिणाम विनष्ट होता है तब उत्तर परिणाम की उत्पत्ति होती है इसपरिणाम को यजन कहते हैं काया इन्द्रिय, और प्रकृति अपने २ विकारों को ग्रहण करती है २

निमित्तमप्रयोजकम् प्रकृतीनां वरणभे

दस्तुततः च विक्रवत् ॥ ३ ॥

सू० का प० (निमित्तमप्रयोजकम्प्रकृतिनाम्) प्रकृतिश्रीं का प्रयोजक धर्मादि नहीं है (वरणभेदस्तु चेतिकवत्) आवरण का भेद किसानों के समान है । ३ ।

सू० का पा० प्रकृतिश्रीं का प्रयोजक नहीं है कि चेतिकवत् वरण भेद होता है । ३ ।

नहिधर्मादिनिमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृती नाभवति नकार्येण कारणं प्रवर्त्य तद्भूतिकथं तद्विवरणभेदस्तु ततः चेतिकवत् यथा चेतिकः के रादपांपृष्णांकी दारांतरपिप्लावयिषुः समं निम्न निम्नतरं वानापः पाणिनापकर्षत्यावरणस्वासांभिनत्तितस्मिन्भिन्ने स्वयमेव आपः के दारांतरमाप्तवयंतितथा धर्मः प्रकृतीनामावरणमधर्मं भिनत्तितस्मिन्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्रुस्वविकारमाप्लावयन्तितथा वास एव चेतिकस्तस्मिन्नेव केदारेन प्रभवत्यौदकान्भीमान्वारसान्वान्यमूलान्यनुप्रवेशयितुं किंतर्हि मुद्गगवेधुकश्यामाकादींस्ततोपकर्षत्यपकृष्टेषुतेषु स्वयमेव रसाधान्यमूलान्यनुप्रवेशयितितथा धर्मांनिवृत्तिमात्रकारणमधर्मस्य शुद्धशुद्धोरत्यन्तविरोधात् नतु प्रकृतिप्रवृत्तो धर्माहेतुर्भवतीति अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः विपर्ययेणाप्यधर्माधर्मवाधते ततश्चाशुद्धिपरिणाम इतितत्रापिनहुषाजगरादय उदाहार्याः यदातु योगीवह्नन्कायाद्विमिमीते तदा किमेकमन्स्कास्ते भवंत्यथानेकमनस्का इति ॥ ३ ॥

भा० का प० (नहिधर्मादिनिमित्तं तत्प्रयोजकम्प्रकृतिनाम्भवति) धर्मादि निमित्त प्रकृतिश्रीं का उत्पादक नहीं है (नकार्येण कारणम्प्रवर्त्यतइति) क्योंकि कार्य से कारण उत्पन्न नहीं होता (वरणभेदस्तु) वरण

भेद तो ” यहाँपर वरण का अर्थ आवरण है ,, (क्षैत्रिकवत्) किसान के समान होता है (यथा) जैसे (क्षैत्रिकः) किसान (अपूरणात्केदारात्) जल से भरी हुई क्यारी से (केदारान्तरं पिपावयिषुः) दूसरी क्यारी में जल लेजाने की इच्छा जब करता है (समंनिम्नं निम्नतरं वा) तब समान क्यारी नीची वा अत्यन्त नीची क्यारी में (नापः पाणिनापकर्षति) पानीको हाथ से नहीं खींचता है (आवरणं त्वासांभित्ति) क्यारियों के आवरण अर्थात् मेंड वा डील को काटता है (तस्मिन्भिन्ने स्रयमेवापः केदारान्तरमाप्तावयन्ति) मेंड के कटने से जल स्रय हो दूसरी क्यारियों में चला जाता है (तथा धर्मः प्रकृतीनां भावरणमधर्मं भिनत्ति अथैही धर्म प्रकृतीनां के आवरण रूप अधर्म को काटदेता है (तस्मिन्भिन्ने) अधर्मके नाश होने से (स्रयमेव प्रकृतयः स्वस्वविकारमाप्तावयन्ति) प्रकृति आपसे आप अपने विकारों को ग्रहण कर लेती हैं (धर्मो निवृत्तिमात्रे कारणम्) धर्म अधर्म की निवृत्ति मात्र का कारण है (अधर्मस्य शुद्धशुद्धोरत्यन्तविरोधात्) क्योंकि अधर्मसे शुद्धता और शुद्धता वालेका अत्यन्त विरोध है (न तु प्रकृति प्रवृत्ती धर्मो हेतु भवति) परन्तु प्रकृति में धर्म है वह हेतु नहीं है (अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः) इस प्रकारमें नन्दी श्वर आदि उदाहरण हैं (विपर्ययेणाय धर्मो धर्मं बाधते) व्यत्यय करने से भी अधर्म धर्म का बाधक होता है (ततश्चाशुद्धिपरिणामः) जब अधर्म धर्म का बाधक होता है तब अशुद्धि प्राप्त होती है (तत्रापि न ह्युषाजागरादय उदाहार्याः) उसमें भी नहुष और अजगर प्रकृति उदाहरण है (यदा तु योगी बहूनायाश्चिर्मिमीते) जब की योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है (तदा (उस समय (किमनेकमनस्कास्ते भवन्तप्रधानेकमनस्का इति) योगी अनेकचित्त वाला होता है वा एक चित्त वाला ॥ ३ ॥

भा० का भा० धर्मादिक प्रकृति वा वरण भेद के कारण नहीं हैं क्योंकि कार्य से कारण उत्पन्न नहीं होता परन्तु वरण भेद होनेका क्रम हय

है कि जैसे किसान जब किसी जल से भरी क्यारी से जल दूसरी क्यारीमें लेजाना चाहता है तब वह केवल क्यारियों की मेंड़ काटदेता है मेंड़काटने से जल स्वयंही दूसरी क्यारी में चलाजाता है इसही रीति से धर्मकेद्वारा अधर्म रूपी मेंड़ काटने से प्रकृतिभेद स्वयं हीजाता है जैसे एकही जल अनेक अन्नों का कारण होता है शैसेही प्रकृति के परिणाम समझने चाहिये यदि इस क्रम का उलटा क्रम देखाजाय तो अधर्म धर्म का बाधक हीजाता है प्रथमोक्त क्रम में नन्दीश्वर का उदाहरण है अर्थात् नन्दीस्वर नामक एक मनुष्य देवदशा को धर्म से प्राप्त होगया और नहुष अधर्माचरण से देवदशा से आगर होगया था यह सबकथा ब्रह्मण ग्रन्थोंमें लिखी है । ३ ।

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥ ४ ॥

सू० का प० - (निर्माणचित्तानि) चित्त की उत्पन्न करने वाले (अस्मितामात्रात्) केवल अस्मिता से होते हैं - ॥ ४ ॥

सू० का भा० अनेक चित्त अर्थात् चिन्ता अस्मिता से होती हैं ॥ ४ ॥

अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानिकरोतिततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४ ॥

भा० का प० (अस्मितामात्रम्) केवल अस्मिता (चित्तकारणमुपादाय) चित्त के कारण की ग्रहण करके (चित्तानिकरोति) चित्त की उत्पन्नकरता है (ततः सचित्तानिकरोति) तब वह प्राणि को चित्त के सहित करता है ॥ ४ ॥

भा० का भा० अस्मिता से चित्त की उत्पत्ति होती है ॥ ४ ॥

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकञ्चित्तमेकमनेकेक
पाम् ॥ ५ ॥

सू० का प० (प्रवृत्तिभेदे) प्रवृत्ति के भेद से (एकचिन्तमनेकेषांप्रयो
जकाम्) एकही चित्त अनेक चित्तोंका अर्थात् संकल्पों का प्रयोजक
होता है ॥ ५ ॥

सू० का भा० एकही चित्त अनेक चित्तों का उत्पन्न करनेवाला
होता है ॥ ५ ॥

वह्नांचित्तानांकथमेकचित्ताभिप्रायपुरः सराप्रवृत्तिरितिसर्व
चित्तानांप्रयोजकंनिर्मिमीतेततःप्रवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥

भा० का प० (वह्नांचित्तानांकथमेक चित्ताभिप्रायपुरःसराप्रवृत्तिः)
एकही चित्त अनेक चित्तोंका कैसे प्रवर्तक होसक्ता है (सर्वचित्तानां प्रयो-
जकंचित्तमेकं निर्मिमीते) सब चित्तों का प्रेरक एकही चित्त को निर्मित
किया (ततः प्रवृत्तिभेदः) पश्चात् प्रवृत्ति भेद होता है ॥ ५ ॥

भा० का भा० प्रथम एकही चित्त अनेक चित्तोंका प्रेरक निर्मित हो-
ता है पश्चात् प्रवृत्ति भेद होजाता है ॥ ५ ॥

तत्प्रध्यानजमनाशयम् ॥ ६ ॥

सू० का प० (तत्र) उसमें (ध्यानजमनाशयम्) चित्त की जो ध्यान
से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति है वह राग द्वेष रहित होती है ॥ ६ ॥

सू० का भा० जोसिद्धि से ध्यान से प्राप्त होती है वह रागद्वेष रहित
होती है ॥ ६ ॥

पञ्चविधंनिर्माणचित्तं जन्मौषधिसन्ततपः समाधिजाःसिद्धयइ-
तितत्रयदेवध्यानजंचित्तं तदेवानाशयंतस्यैवनास्त्याशयोरागादिप्रवृ-
त्तिर्नातःपुण्यपापाभिसम्बन्धःक्षीणक्लेशत्वाद्योगिनइतिइतरेषां
तुविद्यतेकमाशयोयतः ॥ ६ ॥

भा० का प० (पंचविधंनिर्माणचित्तम्) चित्त की पांच प्रकार की

वृत्ति हैं (जन्मोपधिमन्त्रतपःसमाधिजाःसिद्धयः) जन्म से औपधिसे मन्त्रसे तप से और समाधि से जो सिद्धि होती हैं (तत्र) उन में से (यदेवध्यान-जंचित्तम्) जो ध्यान से चित्त उत्पन्न होता है (तदेवानाशयम्) वही आशय रहित अर्थात् (तस्यैवनास्त्याशयोरागादिप्रवृत्तिः) उस चित्त को रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती है (नातः पुण्यपापामिसम्बन्धः क्षीणक्लेशत्वात्) क्योंकि उसके क्लेश क्षीण होजाते हैं इस से उस में पुण्य और पाप का सम्बन्ध नहीं रहता है योगी को (इतरेषांतुविजातेकर्माशयः) और चित्तों का कर्माशय रहता है ॥ ६ ॥

भा० का भा० पूर्वजो पांचप्रकार की सिद्धि कही थी उसमें ध्यान जचित्त रागद्वेषरहित है और अन्य चित्तों में रागादि का संचार रहता है ध्यान जचित्त में क्लेश क्षीण होजाने से पुण्य पाप का सम्बन्ध भी नहीं रहता है ॥ ६ ॥

कर्मशुक्लाक्षणायोगिनस्त्रिविधमि

तरेषां ॥ ७ ॥

सू० का प० (कर्म) कर्म (अशुक्लाक्षत्रं) शुक्ल से कृष्ण पर्यन्त (योगिनः) योगि के (त्रिविधम्) तीन प्रकार का है ॥ ७ ॥

सू० का भा० पांच प्रकार के चित्तों में से जो ध्यानज चित्त है वह राग द्वेष से रहित होता है ॥ ७ ॥

चतुष्पात्खल्वयंकर्मजातिः कृष्णाशुक्लाक्षणाशुक्लाशुक्लाक्षणा चिति तत्रकृष्णादुरात्मनांशुक्लाक्षणावहिः साधनसाध्यातत्रपरपी डानुग्रहद्वारेणकर्माशयप्रचयः शुक्लातपः स्वाध्यायध्यानवतांसा हि केवलेमनसिआयतत्वाद्वाहिःसाधनाधीनानानपरोन्पोडयि

दित्वा भवति अशुक्लाऽक्षणासंन्यासिनां जीवन्मुक्तानां चरम-
देहानामिति तत्र शुक्लं योगिन एव फलसंन्यासादक्षणां चानु-
पादानात् इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव द्विविधमिति ॥७॥

भा० प० (चतुष्पात् स्थिर्यं कर्मजातिः) यह कर्म जाति चार पाद
अर्थात् चार प्रकारकी है (द्वयाशुक्ल द्वयाशुक्ला शुक्लाक्षणा चेति) एक
क्षणा, दूसरी शुक्लक्षणा तीसरी शुक्ला चौथी शुक्लाक्षणा (तत्र) उनमें से
(क्षणा दुरात्मनाम्) दुरात्माओं की कर्मजाति क्षणा है (शुक्लक्षणा वहि-
ष्साधनसाध्या) जो बाह्यसाधनों से कर्म जाति सिद्ध होती है वह शुक्ल-
क्षणा कहानी है (शुक्ला तपः स्वाध्याय ध्यानवताम्) शुक्लकर्म जाति
तपस्वी वेदपाठी और ध्यानवालों की होती है (साहि) वह शुक्लजाति
केवल मनके आधीन होनेसे बाह्यसाधनों की अधीनता नहीं रखती
(न परान् पीडयित्वा भवति) अन्य जीवोंको दुःखभी नहीं देती (अशुक्ला
ऽक्षणा) अशुक्लाक्षणा (संन्यासिनां जीवन्मुक्तानां चरमदेहानामिति) क्षीण
ही गये हैं क्षीण जिनके उन संन्यासियों की होती है ॥ ७ ॥

भा० का भा० कर्म जाति चार प्रकार की है उनमें से दुरात्माओं
की कर्मजाति पापमय होने से क्षणा अर्थात् काली होती है यह गति
बाह्यसाधनों से सिद्ध होती है दूसरी अन्य जीवोंको पीड़ा देना वा अनु-
ग्रह करने से जो कर्म समूह सञ्चित होता है उन में जो गति अन्तःसाध-
नोंके आधीन है वह शुक्ल कर्मजाति स्वाध्याय और तप करनेवाले
योगियोंकी होती है और जो शुक्लभी नहीं और न क्षणा है वह संन्यासि-
योंकी कर्म जाति है ॥ ७ ॥

ततस्तिष्ठिपाकानुशुयानामिवाभिव्यक्तिर्वा
सनानाम् ॥ ८ ॥

सू० का प० (ततस्तद्विवाकानुगुणानाम्) इसके अनन्तर कर्मों के फलके अनुसार (अभिव्यक्तिर्वासनानाम्) वासनाओं का प्रकाश होता है ॥ ८ ॥

सू० का भा० कर्मफलके अनुसारही वासना प्रकट होती है ॥ ८ ॥

तत इति त्रिविधात्कर्मणः तद्विपाकानुगुणानामेवेति यज्जातीयस्य कर्मणो यो विपाकस्तस्यानुगुणाय वासना कर्म-विपाकमनुशेरते तासां भवाभिव्यक्तिर्न हि देवं कर्मविपक्ष्यमानं नारकतिर्यङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं भवति किन्तु देवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते नारकतिर्यङ्मनुष्येषु चैवं समानस्य च ॥ ८ ॥

भा० का प० (तत इति त्रिविधात् कर्मणः) उनसे अर्थात् तीन प्रकारके कर्मों के (तद्विपाकानुगुणानामेवेति) फलके अनुकूल (यज्जाती यस्य कर्मणः) अर्थात् जिस प्रकार के कर्मका (यो विपाकः) जो फल (तस्यानुगुणाय वासना) उसके अनुकूल जो वासना (कर्मविपाकमनुशेरते) कर्म-फलके आश्रय से सोई पड़ी है (तासां भवाभिव्यक्तिः) उनही का प्रादुर्भाव होता है (न हि देवं कर्म) क्योंकि दिव्यकर्म (विपक्ष्यमानम्) पुष्ट हुआ (नारकतिर्यङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं भवति) नरकसंवधि योनि तिर्यक् पशु वा सर्पादि वा मनुष्य वासनाको प्रकट करने का कारण होता है (किन्तु देवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते) किन्तु देवकर्म से दिव्य-वासनाही प्रकट होती है (नारकतिर्यङ्मनुष्येषु चैवं समानस्य च) इसही रीति से नारक तिर्यक् और मनुष्य कर्म और वासनाओंका विचार है ॥ ८ ॥

भा० का भा० पूर्वसूत्रमें जो तीन प्रकारके कर्मका है उनके अनुसार

ही फल और फलानुसार वासना उत्पन्न होती है अर्थात् जिस प्रकार का कर्म होता है उन्ही वैसीही वासना होती है जैसे दैवकर्मसे दिव्य वासना होती है उससे न नारक वासना और न तिर्यंगादि वासना प्रकट होती है और ऐसेही तिर्यंगादि कर्मों से दिव्यवासना नहीं होती ॥ ८ ॥

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यामन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरिकरूपत्वात् ॥ ९ ॥

छ० का प० (जातिदेशकालव्यवहितानामपि) जो कर्मवासना, जन्म देश और कालसे व्यवहित हैं उनका भी (आमन्तर्यम्) क्रमपूर्वक उदय होता है (स्मृतिसंस्कारयोरिकरूपत्वात्) क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का भेद है ॥ ९ ॥

छ० का भा० जिन कर्म वासनाओं में जन्म, देश और कालका विघ्न भी है तभी वह किसी समय उदय ही जाती है ॥ ९ ॥

वृषदंशविपाक्रोदयः स्वव्यञ्जकाञ्चुनाभिव्यक्तः सयदिजाति
शनेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च
स्वव्यञ्जकाञ्चनएवोदियात्तद्भागित्येवं पूर्वानुभूतवृषदंशविपाक्रा-
भिसंस्कृतावासना उपादायव्यज्येतकस्मात् यतो व्यवहिताना-
मप्यासां सदृशं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तीभूतमित्यामन्तर्यमेव
कुतश्च स्मृतिसंस्कारयोरिकरूपत्वाद्यथानुभवास्तथासंस्काराः ते
च कर्मवासनानुरूपाः यथा च वासनास्तथास्मृतिरिति जाति
देशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः स्मृतेश्च पुनः संस्का-
राइत्येते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्तिलाभवद्व्यज्यन्ते अतश्च

व्यवहितानामपि निमित्तनैमित्तिकभावानुच्छेदादानन्तर्यमेव
सिद्धमिति " ६ ॥

भा० का प० (हृष्यदशविषाकोदयः) कर्म्मफल (स्वयंजकांजनाभि-
व्यक्तः) अपने साधनों को पायकर प्रकाशित होता है (सद्यदि) यदि वह
(जातिशतेन वा दूरदेशतया कल्पशतेन वा व्यवहितः) सौ जग्यों से दूरदेश
से अथवा सौ कल्पसे व्यवहितभी हो (पुनश्च स्वयंजकांजन एवोदियात्)
फिर अपने साधनों को पायकर उदय होता है (इत्येव पूर्वानुभूतहृष्यदश
विषाकाभिसंस्कृतावासना) इस रीतिसे पूर्वकाल में अनुभव किया है जिन
कर्म्मफलों का उनसे उत्पन्न हुई जो वासना (उपादायव्यज्येत) अपने
साधनोंको पाय कर प्रकाशित होती है (कस्मात्) क्योंकि (यतो व्यवहि-
तानामप्यासाम्) यदि यह वासना व्यवहितभी हो तोभी इनका (सद्यश्च
कर्म्मभिव्यंजकम् निमित्तीभूतम्) कर्म्मके प्रकाश करनेवाला एकही निमित्त
है (इत्यानन्तर्यमेव) इससे अभिव्यंजकता क्रमसे ही हो सकती है (कुतश्च)
क्योंकि (स्मृतिसंस्कारयोरैकरूपत्वात्) स्मृति और संस्कार एकही में है
(यथानुभवास्तथासंस्काराः) जैसा अनुभव होता है उसके अनुसार ही
संस्कार होता है (ते च कर्म्मवासनानुरूपाः) वह अनुभव और संस्कारभी
कर्म्म तथा वासनाके अनुकूलही होते हैं (यथा च वासना तथा स्मृतिः)
जैसी वासना वैसीही स्मृति होती है (इति जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः)
इस रीति से जन्मदेश और कालसे व्यवहित संस्कारोंसे स्मृति होती है
(स्मृतेश्च पुनः संस्काराः) और स्मृतिसे फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं (इत्येते
स्मृतिसंस्कारा कर्म्मशयवृत्तिलाभवद्व्यज्यन्ते) इस रीतिसे स्मृति और
संस्कार कर्म्मफलकी वृत्ति लाभके समान प्रकाशित होते हैं (अतश्च) इस
लिये (व्यवहितानामपि) व्यवधान सहित वासनाओंका (निमित्तनैमित्तिक

भावाशुच्छेदात्) निमित्त और नैमित्तिक भावसे (आनन्तर्यसिव सिद्धमिति) क्रमसे ही सिद्ध होती हैं ॥ ८ ॥

भा० का भा० जैसे बिल्लूके काटने से झूल उदित होता है अपने व्यञ्जक अर्थात् उदित होने में सहायक के पानसे प्रकट होता है ऐसेही कर्मकी वासनाभी उदिया होती है वह यदि स्वीजन्मसे अथवा अधिक दूरदेश से स्वीकृत्य कालसे व्यवहित हो तीभी फिरभी अपने आशय को पाकर उदित होता है बहुत शीघ्र प्रथम का भागा हुआ बिल्लूके काटने की फलसे उत्पन्न हुई वासना प्रकट होती है क्योंकि इन स्मृति और वासनाओंका प्रकाशित करनेवाला निमित्त एकही है क्योंकि स्मृति और संस्कार एकही रूप हैं वही जैसा अनुभव होता है वैसाही संस्कार होता है वही कर्म और वासना के अनुकूलही होते हैं जैसी वासना होती है वैसीही स्मृति है इस रीतिसे जन्म देश और कालसे जो व्यवहित संस्कार हैं उनसे स्मृति उत्पन्न होती है स्मृति से फिर संस्कार होते हैं यह स्मृति और संस्कार कर्मफल से समान उदित होते हैं और इस से ॥ ८ ॥

तासामनादित्वं चाग्निषीनित्यत्वात् ॥१०

सू० का प्र० (तासामनादित्वम्) वासना अनादि है (आग्निषी नित्यत्वात्) क्योंकि आग्नीर्वाह अर्थात् अपनी कल्याणच्छा नित्य है ॥ १० ॥

सू० का श्ल० आग्नीर्वाह के नित्य होने से वासना अनादि है ॥१०॥

तासां वासनानामाग्निषी नित्यत्वादेनादित्वं येयमात्मा-
शौर्मानभृवं भूयासमिति सर्वस्य दृश्यतेसा न स्वाभाविकी
कस्मात् जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधर्माकस्य वेषदुःखा-

नुस्मृतिनिमित्तोत्तराशासः कथं भवेत् न च स्वाभाविकं
 वस्तु निमित्तवशात्काश्चिदेववासनाः प्रतिलभ्यपुरुषस्य भोगा-
 योपावर्तते इति घटप्रासादप्रदीपकल्पं सञ्ज्ञोचविकाशित्तं
 शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नास्तथाचान्तराभावः
 संसारश्च युक्तइति वृत्तिरेवास्य विभुनः संज्ञोचविकाशिनौत्वा-
 चार्य्यः तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षं निमित्तं च द्विविधं वाह्यमा-
 ध्यात्मिकं च शरीरदिसाधनापेक्षं वाह्यं स्तुतिदानाभिवाद-
 नादिविचिन्तामात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकं तथाचोक्तं ये चैते
 मैत्र्यादयोध्यायिनां विहारास्तो वाह्यसाधननिरनुग्रहात्मानः
 प्रकृष्टं धर्माभिनिर्वर्तयन्ति तयोर्मानसं बलीयः कथं ज्ञान-
 वैराग्येकेनातिशय्यंते दण्डकारण्यं चित्तव्यक्तिरेकेण कः शा-
 रीरेण कर्मणाशून्यं कर्तुं मुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्वापिवेत् ॥१०

भा० का प० (तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्) आशि-
 र्वादके नित्य होनेसे वासना अनादि है (वेद्यमात्मागोर्मानभूवं भूयास-
 निति) मैं सर्वदा रहूँ मेरा नाश कभी न हो यह जो अपने आत्मा का
 आग्रोर्वाद है (सर्वस्य दृश्यते) सब मैं देखती है (सा न स्वाभाविकी) क्या
 यह स्वाभाविक नहीं है ? अर्थात् अवश्यही स्वाभाविक है (कल्पात्)
 क्योंकि (जातमात्रस्य जन्तोः) तत्क्षणही के उत्पन्न हुए जन्तुकी (अननुभूत्
 मरणधर्मकस्य द्वेष दुःखानुस्मृति निमित्तो मरणत्वासः कथं भवेत्) जिसने
 मरनेके सुख वा दुःखकी नहीं भोगा उसको द्वेष वा दुःखकी स्मृतिके बिना
 मरने का भय कहाँ से होगा (न च स्वाभाविक वस्तुनिमित्तमुपादत्ते)
 स्वाभाविक वस्तु निमित्त का आश्रय नहीं रखती (तस्मादनादिवासनानु-

विद्वमिदं चित्तम्) इससे अनादि वासना से युक्त जो चित्त (निमित्त-
वशात्) कारण वशसे (काञ्चिदेववासनाः प्रतिलभ्य) किसी किसी वासना
को पायके (पुरुषस्य भीनायोपावर्तते) पुरुषो को भोग देदेवाली होती है
(इति) इस रीतिसे (घटप्रदीप कल्पम्) घट स्थान और दीपक के समान
अर्थात् दीपकको यदि घटमें रक्खे तो वह घटसे बाहर प्रकाश प्रदान न कर
सकता और जो दीपक को घटसे निकाल कर स्थान में रख देयो वह स्थान
भरको प्रकाशित कर देता है (संकोचविकाशचित्तम्) जैसे जो चित्त
संकोच और विकाश करता है (शरीर परिमाणाकारमात्रमित्यपरे) शरीर
परिमाण के समानही वह प्रकाश करता है (प्रतिपत्ताः) निश्चय करमा
(तथाचान्तराभाव) तैसेही विच्छेद रहित (संसारश्च युक्तः) संसार चित्तने
व्याप्त है (वृत्तिरेवास्य विभुनः संकोचविकाशिनीत्याचार्यः) इससे सिद्ध हुआ
कि चित्तविशु अर्थात् व्यापक है और उसही शक्ति संकोचविकाशको प्राप्त
होती है यह पतंजली आचार्य का मत है (तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम्)
चित्तका संकोच और विकाश धर्मादि निमित्तोंके अधीन है (निमित्त
च द्विविधम्) निमित्त दो प्रकारका है (बाह्यमाध्यात्मिकं च) बाह्यनिमित्त
और आध्यात्मिक निमित्त (शरीरादिसाधनापेक्षं बाह्यम्) जिसमें शरीरादि
बाह्यसाधनों की अपेक्षा ही वह बाह्यनिमित्त कहाता है (स्तुतिदानाभि-
यादनादि) जैसे स्तुति, दान, और वन्दन करना अर्थात् प्रणाम करना आदि
(चित्तमात्राधीनं अत्र आध्यात्मिकम्) और जो केवल चित्तके ही आश्रित
हो जैसे अज्ञा आदि आध्यात्मिक निमित्त कहाते हैं ॥ १० ॥

भा० क० भा० वासना अनादि है क्योंकि—में सद्धारहु' मेरा विनाश
कभी नहीं जैसे अपने कल्याण की इच्छाप्राप्ती मात्रको होती है सो यह
इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि इसही क्षणमें उत्पन्नहुआ जो जन्म है उसकोभी
मरनेका भयहोता है यदि उसने मरनेका दुःख भोगा नहीं तो उसे भय क्यों
हुआ उसके भयहोने से सिद्धहोता है कि वासना अनादि है उन अनादि

वासनाओंसे भरे हुए चित्तसे कीर्ति निमित्तकी वाक्यर दही वासना पुरुषों के भोगकी कारण होजाती हैं चित्तदीपक के समान है उसे प्रकाश करने कोई जितना अवकाश मिलेगा उतनाही वह प्रजागित होगा इससे कोई कोई मानते हैं कि चित्त शरीरके अनुसारही प्रकाश करता है परन्तु उसकी सक्तियोंका सङ्कोच और विकास होता है सङ्कोच और विकास दो प्रकार के कारण होते हैं एक वाह्य दूसरा आध्यात्मिक बाधा वह है जिनमें शरीर सम्बन्धी बाह्य साधनोंकी दृक्कार हो और आध्यात्मिक वह है जिन में केवले चित्तवृत्तियोंकी ही अपेक्षा हो ॥ १० ॥

**हेतुफलाश्रयालम्बनैः संश्लिप्तत्वादेषा
सभावितदभावः ॥ ११ ॥**

सू० का प० (हेतुफलाश्रयालम्बनैः संश्लिप्तत्वात्) कर्मादि का जो हेतु, फल आश्रय और आलम्बन के द्वारा संश्लिप्त होने से (एषामभावे) इन हेतुवादि के अभाव से (तदभावः) उसका भी अभाव होता है ॥ ११ ॥

सू० का प्रा० हेतु, फल आश्रय और आलम्बन से वासनादि रहती है और इनके अभाव से उनकी भी अभाव हो जाता है ॥ ११ ॥

हेतुर्धर्मात् सुखमधर्मात् दुःखं सुखाद्रागो दुःखाद्द्वेषस्त-
तश्च प्रयत्नस्तेन मनसावाचाकायेन वा परिस्यन्दमानः परम-
नुश्लिप्ति उपहन्ति वा ततः पुनर्धर्माधर्मौ सुखदुःखे रागद्वे-
षाविति षड्वरसंसारचक्रमस्य च प्रतिक्षणमावर्तमानस्यावि-
द्यानेत्रोमूलं सर्वज्ञानानामित्येव हेतुः फलन्तु यमाश्रित्य यस्य
प्रत्युत्पन्नताधर्मादिहेन ह्यपूर्वायजनः मनस्तु साधिकारमाश्रयो

वासनानां नह्यवसिताधिकारे मनसिनिराश्रयावासनाः स्यातु
 मुत्सहन्ते यदभिमुखीभूतं वस्तुयां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदा-
 वलम्बनमेवं हेतुफलाश्रयालम्बनैरेतैः संगृहीताः सर्वावासनाः
 एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः नास्त्यसतः
 सम्भवो नवास्ति सतोविनाश इति द्रव्यत्वेन सम्भवन्ताः कथं
 निवर्तिष्यन्ते वासना इति ॥ ११ ॥

भा० का प० (हेतुः) हेतु का वर्णन करते हैं (धर्मात् सुखमधर्माद्
 दुःखम्) जैसे धर्मसे सुख और अधर्मसे दुःख होता है (सुखाद्रागो दुःखात्
 द्वेषः) सुख से राग होता है और दुःखसे द्वेष होता है (ततश्च प्रयत्नः)
 राग द्वेषसे प्रयत्न होता है (तेन) उस प्रयत्न से (मनसा वाचा कायेन वा
 परिस्वन्दमानः) मन से वचन से वा शरीर से चेष्टा करता है (परमनु-
 गृह्णात्युपहरन्ति वा) दूसरों पर कृपा करता है वा ताड़ना करता है
 वइस रीति से इन सब के हेतु धर्म और अधर्म हुए" (ततः पुनद्धर्माधर्मो
 रागद्वेषाविति) उस अनुग्रह और निग्रह से फिरभी धर्म और अधर्म तथा
 राग द्वेष होते हैं (प्रवृत्तमिदं षड् संसारचक्रम्) इस रीति से छः आरे
 वाला यह संसार चक्र प्रवर्तित है (अस्य प्रतिक्षणमावर्त्तमानस्य) यह
 जो प्रतिक्षण संसार चक्र चलता रहता है इसका (अविद्याक्षेत्रं मूलम्)
 अविद्याही मूल है (सर्वक्लेशानामिति हेतुः) स बलेशोंका हेतु अविद्या
 है (फलन्तु) फल उसे कहते हैं (यमाश्रित्य) जिसका आश्रय पाके (यस्य
 प्रत्य त्पन्नता) जिसकी तात्कालिक उत्पत्ति (धर्मादेहेन) शरीर रहित गुण
 से (अपूर्वोयजना) अपूर्व यज्ञ है (मनसु) और मन (साधिकारमाश्रयो
 वासनानाम्) वासनाओं का अधिकार अर्थात् संस्कार सहित आधार है
 नह्यवसिताधिकारे मनसि निराश्रयावासनास्यातुमुत्सहन्ते) जिस मनने

वासना का अधिकार अर्थात् संस्कार नहीं होते उस में आश्रय रहित वासना भी नहीं रह सकती (यदभिसुखीभूत वसु) जिस गुणवाली वस्तु (या वासना व्यक्त) जिस वासना को प्रकट करती है (तस्यास्तदात्मनम्) उस वासना का वही आश्रय वा आधार है (एवम्) इस रीति से (हेतु-फलाश्रयात्मन्वैरैः संघहीतास्त वा वासनाः) हेतु, फल, आश्रय और हेतुादिकोंके अभाव में (तत्संशयारसामपि वासनानासभावः) उनकी आश्रय में रहने वाली वासनाओंका भी अभाव होता है (नास्त्यसतः संभवो नवास्ति सतो विनाशः) असत् की विद्यमानता कभी नहीं होती और न सत् का कभी अभा वही (इति इन्द्रियत्वेन सम्भवन्यः) इससे इन्द्रियों के गुणसे उत्पन्न होनेवाली (कथं निवर्तिष्यन्ते वासनाः) कैसे दूर होंगी वासना ॥ ११ ॥

भा० का भा० सूत्र में लिखे हुए हेतुका अर्थ यह है कि—धर्म से सुख अधर्म से दुःख सुखसे राग दुःखसे द्वेष इन दोनों से प्रयत्न उत्पन्न होता है उस प्रयत्नसे मानसिक—वाङ्मयी वा शारीरिक क्रिया होती है जिससे अन्य प्राणिओं पर कृपा वा प्रहार क्रिया जाता है उस अनुग्रह वा निग्रह से पुनरपि धर्म वा अधर्म का प्रादुर्भाव होता है उनसे फिर सुख दुःख और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं इस रीति से यह संसार चक्र जिसके धर्मादिक ६ आरे हैं घूमता रहता है परन्तु इस संसार चक्र का मुख्य हेतु अविद्या है, फल उसे कहते हैं जिसके आश्रय से वासना उत्पन्न हों, यदि कोई शंका करे कि वासना मनके आश्रय से उत्पन्न होती हैं तो क्या फल शब्दवाच्य मन हैं ? इसका उत्तर यह है कि जिस मनमें किसी प्रकारके संस्कार न होंगे उस में वासना नहीं रह सकती क्योंकि जिस प्रकार का वस्तु संस्कार होगा वही ही वासना को उत्पन्न करेगा इस लिये हेतु और फलके आश्रय से वासना का प्रादुर्भाव होता है और इन

के अभाव से वाचनायोग्या भी अभाव होता है क्योंकि असत् का अभाव और सत् का विनाश कभी नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

अतीतानागतं स्वरूपतोस्त्याध्वभेदाद्

धर्माणां ॥ १२ ॥

सू० का प० (अतीतानागतम्) भूत और भविष्यत् (स्वरूपतोस्ति) स्वभावसे हैं (अध्व भेदाद्धारणां) गुरीके मार्ग विभिन्न होनेसे ॥ १२ ॥

सू० का भा० तीनों काल गुणभेदसे भिन्न २ है ॥ १२ ॥

भविष्यत् व्यक्तिकमनागतं अनुभूतव्यक्तिकमतीतं स्वव्या-
पारोपारुढं वर्तमानं तत्र तद्वस्तुज्ञानस्य ज्ञेयं यद्विचैतत्
स्वरूपतोनाभविष्यद्भेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यततस्मादतीता-
नागतं स्वरूपतोस्तीति किञ्च भोगभागी यस्य वापवर्गभागी
यस्य वा कर्माणाः फलमुत्पित्सु यद्विनिरूपास्यमिति तदुद्देशेन
तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत सतश्च फलस्य नि-
मित्तं वर्तमानोकरणे समर्थं नापूर्वोपजने सिद्धं निमित्तं
नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं कुरुते नापूर्वमुत्पादयति धर्मा
चानेकधर्मस्वभावस्तस्य चाध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः न च
यथा वर्तमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतोस्त्येवमतीतमनागतं च
कार्यं तर्हि स्वेनैव व्यङ्ग्येन स्वरूपेणागममस्तिस्त्वेन चानुभूतव्य-
क्ति केनस्वरूपेणातीतमिति वर्तमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्ति-
रिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोरैकस्य चाध्वनः सम-

येद्वावधानौ धर्मिणमन्वागतौ भवतएवेति नाम्भूत्वाभावस्व-
याणामध्वानामिति ॥ १२ ॥

भा० का प० (भविष्यद्वक्तिकमनागतम्) भविष्यत् काल अनागत
कहता है (अनुभूत व्यक्तिकमतीतम्) जिस कालका अनुभव नहीं किया
गया है उसे अतीत काल कहते हैं (स्रव्यापारोपारूढम्) जो अपनी
क्रिया कर रहा है (वर्त्तमानम्) उसे वर्त्तमान काल कहते हैं (त्वयं च
तदस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्) यह तीनों समस्त वस्तुओंके ज्ञान में प्रथम ज्ञेय हैं
अर्थात् बिना काल ज्ञानके किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता (यदिचैतत्
स्वरूपतोना भविष्यत्) यदि यद्यार्थ में यह कुछ न हों तो (नेदं निर्विषयं
ज्ञानमुपत्स्यत) यह निश्चयात्मक ज्ञानभी उत्पन्न ही (तस्मादतीतानागतं
स्वरूपतोस्ति) इस लिये भूत और भविष्यत् काल यद्यार्थ में हैं (किञ्च)
औरभी (भोगभागी यस्यवापवर्मभागीयस्य वा कर्मणः) भोगके भागवाले
कर्म अथवा मोक्षभागवाले कर्मका (फलसुत्पित्सु यदि निरुपाख्यम्)
उत्पन्न होनेवाला (यदि निरुपाख्यम्) यदि उपाधि रहित है तदुपेन
निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत) तो उसके उद्देश्यसे वा उसकी प्रयो-
जकता से उत्तम कर्मों का करना भी नहीं हो सकेगा (नापूर्वमुत्पाद-
यति धर्मी) धर्मी अर्थात् गुणी अपूर्व गुणको उत्पन्न नहीं करता (चाने-
कधर्म स्वभावस्तस्य) एकही गुणमें अनेक गुण होते हैं (तस्यचाध्वभेदेन
धर्माः प्रत्यवस्थिताः) गुणीके मार्ग भेदसे गुण स्थिर होते हैं (नच) न
कि (यथा वर्त्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं द्रव्यतोस्ति) वर्त्तमान के अनुकूल
द्रव्य रूपसे कुछ भिन्न वस्तु हैं (अतीतमनागतं च) भूत और भविष्यत्
(कथं तर्हि) तब किस रीति से (खेनैव व्यंग्येन स्वरूपेणानागतमस्ति
खेनचानुभूत व्यक्ति केन स्वरूपेणातीतमिति) अपने विलक्षण रूप से भ-
भविष्यत् और अनुभव रहित रूपसे भूतकाल है (वर्त्तमानस्यैवाध्वनः

स्वरूप व्यक्तिरिति) वर्त्तमान मार्गके ही स्वरूप का ही प्रकाश दोनों हैं तसा भवत्यतीता नागतयोरिकस्याधुनः समयेद्वावधानी) वह प्रकाश एक काल के मार्ग में दो अन्य मार्गों का नहीं होसकता है (धर्मा समन्वा- गती भवतएवेति) परन्तु गुणीके सखन्मसे तो होसकता है (नावृत्ताभाव- स्त्रयाणामध्वानामिति) किन्तु तीनों मार्गों का अभाव नहीं हो स- कता ॥ १२ ॥

भा० का भा०—भविष्यत्, भूत और वर्त्तमान् यह तीनों वास्तव में भिन्न २ हैं और ज्ञानादिमें बड़े सहायक हैं यदि यह न हों तो किसी बस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान न हो, एवम् भोग भागीय अथवा मोक्षभागीय कर्म का फल संशयरहित जी उत्पन्न होनेवाला है उसके ऊद्देश्यसे अथवा उसके निमित्त से कोई भी शुभ कर्म का प्रारम्भ न करे अतएव गुणी एक काल हीनेपर भी उसके गुणों के मार्ग भिन्न २ हैं ॥ १२ ॥

ते व्यक्तसूक्ष्मागुणात्मानः ॥ १३ ॥

सू० का प०—(ते) वह (व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः) व्यक्त अर्थात् प्र- काश रूप और गुणवाले हैं ॥ १३ ॥

सू० का भा०—उक्त तीनों मार्ग प्रकट और सूक्ष्म गुणवाले हैं ॥ १३ ॥

ते खल्वमीदृशध्वानो धर्मावर्त्तमानाव्यक्तात्मानोतीताना- गताः सूक्ष्मात्मानः षड्विशेषरूपाः सर्वामिदं गुणानां सन्नि- वेशविशेषमात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः तथाच शास्त्रानु- शासनं गुणानां परमरूपं न दृष्टिपथमृच्छति यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकमिति यदा तु सर्वगुणाः कथमेकः शब्दएकमिन्द्रियमिति ॥ १३ ॥

भा० को प० (ते खल्वस्तीत्रध्यानः) पूर्व सूत्र में कहे तीनों मार्ग (धर्मा वर्त्तमानाः) धर्म में वर्त्तमान (व्यक्तात्मानः) प्रकट रूपवाले होते हैं (अतीतानागताः सूक्ष्मात्मासः) भूत और भविष्यत् सूक्ष्म रूपवाले होते हैं (षड्विशेषरूपाः) यह कहींके रूपमें समानता है (सर्वमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रम्) यह सब गुणोंके सदभावसे ही भिन्नता है (परमार्थ तो गुणात्मानः) यद्यार्थ में तो गुणरूपही है (तथाच शास्त्रानुशासदम्) ऐसी ही अन्य शास्त्रोंकी भी आज्ञा है (गुणार्गा परमं रूपम् न दृष्टिपथमृच्छति तत्तु दृष्टिपथं प्राप्तम् तन्मायैव सुतुच्छकम्) गुणोंका यद्यार्थ रूप नेत्रोंसे नहीं दीखता है और जो नेत्रोंसे दीखता है वह सब माया है (यदात्) यदि (सर्वे गुणाः) अनेक गुण हैं (कायमेकः शब्दएकमिन्द्रियमिति) तो किस प्रकारसे यह कहा जाता है कि एकही शब्द है और एकही इन्द्री है ॥ १३ ॥

भा० का भा० पूर्वसूत्र में कहे जो गुणोंके तीन मार्ग उनमें से वर्त्तमान मार्ग तो प्रकट रहता है और भूत तथा भविष्यत् मार्ग सूक्ष्म रूपसे रहते हैं अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि गुणोंका यद्यार्थ रूप दृष्टिगत नहीं होता और जो इन्द्रियोंसे देखा जाता है वह सब माया है ॥ १३ ॥

परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ॥ १४ ॥

सू० का प० (परिणामैकत्वात्) परिणामकी एकतासे (वस्तुतत्वम्) वस्तुओंका तत्व जाना जाता है ॥ १४ ॥

सू० का भा० परिणामके अनुसार वस्तुओंका तत्व है ॥ १४ ॥

प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनैकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियग्राह्यात्मकानां शब्द-

भावेनैकः परिणामः शब्दो विषय इति शब्दादीनां मूर्तिसमा-
नजातीयानामेकः परिणामः पृथीपरमाणुस्तन्मात्रावयवस्तेषां
चैकः परिणामः पृथीगोर्ह'जः पर्वतइत्येवमादिभूतान्तरेष्वपि
ह्येवैकप्रणामित्वावकाशदानान्युपाहाय सामान्यमेकविका-
रारम्भः समाधेयनास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरोस्ति तु ज्ञानमर्थ-
विसहचरं स्वप्नादौ कल्पितमित्यनयादिभावे वस्तुस्वरूपमपन्हु-
वते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तुस्वरूपविषयोपरमं न परमार्थतो-
ऽस्तीति ये आहुः ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्येन
वस्तुकथसप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमुत्सृज्य
तदेवापत्तयतः अज्ञेयवचनाः स्युः कृतञ्चेतदन्याय्यं ॥ १४ ॥

भा० का प० (प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां
करणभावेनैकः परिणामः) प्रख्या अर्थात् प्रकाश होना-क्रिया-और स्थिति
ही है स्वभाव जिनका उन ग्रहणात्मक गुणोंका कारणभाव अर्थात् योग
साधनकी सामग्री वा सहायक वा एक परिणाम है (श्रोत्रमिन्द्रियग्राह्यात्म-
कानां शब्दभावेनैकः परिणामः) कारण आदि ग्राह्यात्मकशब्दभाव दूसरा
परिणाम है (शब्दो विषय इति शब्दादीनां मूर्ति समानजातीयानामेकः
परिणामः) शब्दइन्द्रियका विषय है अतएव विषय रूप एक अन्य परिणाम
है (पृथीपरमाणुस्तन्मात्रावयवस्तेषां चैकः परिणामः) पृथी परमाणु
गत्यादि तन्मात्रा यह एक भिन्न परिणाम है (पृथी गोर्ह'जः उत्त्येवमादि-
भूतान्तरेष्वपि) पृथीका एक परिणाम अन्य तत्वोंका परिणाम (अवकाश
दानान्युपाहाय) अवकाशकी प्रकार (सामान्यमेक विकारारम्भः) विकार
आरम्भ होता है (समाधेय नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः) कोईभी अर्थ विज्ञान
के बिना वि समाधेय अर्थात् जानने योग्य नहीं है (अस्तितु ज्ञानमर्थवि-

सहचरं) किन्तु ज्ञान अर्थके विना होता है (स्वप्नादौ कल्पितम्) जो स्वप्नादि में ज्ञानके विना अर्थ होता है वह केवल कल्पना मात्र है वास्तव में कुछ नहीं (अनयादिशा) इस रीतिसे (गे) जो लो (वस्तु स्वपमद्भुते) वस्तु के स्वप की निश्चय करते हैं (ज्ञानपरिकल्पतामात्रम् वस्तु स्वप्न विषयोपमशू) ज्ञान कल्पनामात्र है वस्तु स्वप्न के समान होती है (परमार्थतोस्ति) यथार्थ में है (येआहुः) जो कहते हैं (तितथेति प्रत्युपस्थितम्) वह वैसेही समझते हैं ॥ १४ ॥

भा० का भा० प्रस्था क्रिया और स्थिति शील गुण जो ग्रहणात्मक है कारण रूप एक परिणाम—ग्राह्यात्मक दूसरा परिणाम—इन्द्रिय विषय रूप तीसरा परिणाम पृथ्वी—परमाणु तन्मात्रा और अब यवरूप चौथा परिणाम पृथ्वी गौ वृक्षादि अन्य तत्वोंके संयोगसे पंचम परिणाम होता है इन सब परिणामोंसे एक विकार आरम्भ होता है ॥ १४ ॥

वस्तुसाम्येचित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः

॥ १५ ॥

सू० का प० (वस्तुसाम्ये) वस्तुकी एकता में (चित्तभेदात्) चित्तके भेदसे (तयोर्विभक्तः पन्थाः) धर्म और धर्मोंका मार्ग भिन्न है ॥ १५ ॥

सू० का भा० वस्तुकी एकता होने परभी चित्तभेदसे उनका मार्ग भिन्न है ॥ १५ ॥

बहुचित्तावलम्बनीभूतमेकं वस्तुसाधारणं तत् खलु नैकचित्तपरिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पं किन्तु सप्रतिष्ठं कथं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् धर्मापेक्षं चित्तस्य वस्तुशाभ्यपि सुखज्ञानं भवत्यधर्मापेक्षं ततएव दुःखज्ञानमविद्यापेक्षं ततएव

मूढज्ञानं सम्यग्दर्शनापेक्षं ततएवमाध्यस्थज्ञानमिति कस्य
 तच्चित्तेन परिकल्पितं नचान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थेनान्यस्य
 चित्तोपरागोयुक्तः तस्माद्वस्तुज्ञानयोर्ग्राह्यग्रहणभेदभिन्नयोर्वि-
 भक्तः पन्थानानयोः संकरगन्धोप्यस्तीति सांख्यपक्षेपुनर्वस्तु त्रि-
 गुणं चलंचगुणवृत्तमिति धर्मादिनिमित्तापेक्षं चित्तैरभिसंबन्धा-
 ते निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मनाहे-
 तुर्भवति केचिदाहुर्ज्ञानसहभूरेवार्थीभोग्यत्वात् सुखादिवदिति
 तएतयाद्वारासाधारणत्वं वाधमानाः पूर्वात्तरेषु जगेषु वस्तु
 रूपमेवापङ्गवते ॥१५॥

भा० का प० (बहु चित्तावलम्बनीभूतमेकं वस्तु तत्साधारणम्) वह
 सामान्य अर्थात् अनेक चित्तों के द्वारा समभाव से जानने योग्य है (तत्)
 वह वस्तु (नैकचित्तपरिकल्पितम्) एक चित्त के द्वारा कल्पित नहीं हुई है
 (नाप्यनेकचित्तपरिकल्प्यम्) न अनेक चित्तों के कल्पना करने के योग्य
 है (किन्तु स्वप्रतिष्ठम्) किन्तु वह वस्तु स्वप्रतिष्ठ अर्थात् अपरिणामी वा
 कल्पना रहित है (कथं वस्तुसाम्येचित्तभेदात्) तो वस्तु की समता में
 चित्त अर्थात् विज्ञान का भेद कैसे होगा ? (वस्तु साम्ये) वस्तु की एकता में
 (चित्तभेदादधर्मापेक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येपि सुखज्ञानं भवति) उक्त प्रश्न का
 उत्तर यह है कि जैसे धर्म के कारण से वस्तु की एकता में भी चित्त की
 सुख ज्ञान होता है (अधर्मापेक्षं ततएव दुःखज्ञानम्) अधर्म से उसही
 चित्त की दुःख ज्ञान होता है (अविद्यापेक्षं ततएव मूढज्ञानम्) अविद्या
 के संस्कार से उसही चित्त को मूढ ज्ञान होता है (सम्यग्दर्शनापेक्षं ततएव
 माध्यस्थज्ञानमिति) और सम्यग्दर्शन से उसही चित्त को मध्यस्थ ज्ञान

होता है (कस्य) यह सब ज्ञान किसकी हीन है (तत्रितेन परिकल्पितम्) उसही एक चित्तसे यदि कल्पित है तो भिन्न मार्ग सिद्ध हुआ (नचान्य चित्त परिकल्पिते नार्थे नान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः) क्योंकि दूसरे चित्त के कल्पित अर्थों से दूसरा चित्त आच्छादित नहीं हो सक्ता (तस्मात्) इस हेतु से (वस्तु जानयोर्याह्य ग्रहणभेदभिन्नयोर्विभक्तः पन्था) वस्तु अर्थात् ज्ञेय पदार्थ और ज्ञान का मार्ग भिन्न २ है (नानयोः सङ्कर गंधोप्यस्तीति) इन दोनों में एकता का लेश भी नहीं है (सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम्) फिर सांख्य के पक्ष में वस्तु त्रिगुण है (चलंच गुणवृत्तमिति) और गुण चंचल वृत्ति वाला है (इति धर्मादि निमित्तापेक्षं चित्तैरभिसम्बध्यते) इसलिये धर्मादि निमित्त से चित्त के संग सम्बन्ध रखता है (निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना हेतुर्भवति) धर्मादि निमित्त के अनुकूल ही उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वह जिस आत्मा को ज्ञान हुआ है उसही आत्मा के ज्ञान का हेतु होता है (केचिदाहुः) कोई २ कहते हैं कि ज्ञान-ग्रहभूतार्थो भोष्यत्वात्) वस्तु वा इन्द्रियार्थ भी ज्ञान के संग ही उत्पन्न होता है क्योंकि ज्ञेय के बिना ज्ञान होता असम्भव है (सुखादिवत्) जैसे सुख अर्थात् जबसुख को सामग्री वा सुख हीन होगा तो सुख ज्ञान कैसे होगा ॥ १५ ॥

भा० का भा० बहुत लोग कहा करते हैं वाह्य वस्तु कुछ नहीं है किन्तु अन्तःकरणस्य विज्ञान ही सब कुछ है क्योंकि यदि वाह्य वस्तु भी कुछ ही तो दोनों में अभेद ही जायगा इसका उत्तर यह है कि जो वस्तु अनेक चित्तों के द्वारा कल्पित नहीं है किन्तु ज्ञेयवत् धर्म युक्त साधारण वस्तु है क्योंकि एक चित्तमें निमित्तानुसार अनेक ज्ञान हीते हैं जैसे धर्म से सुखज्ञान अधर्मासे दुःख ज्ञान अविद्या से मूढ़ ज्ञान और सम्यग्दर्शन से मध्यस्थ ज्ञान एकही चित्त में होता है यदि ज्ञान भेद होता तो एक

चित्त में अनेक ज्ञान नहीं है और एक मनुष्यके ज्ञान का दूसरे के चित्त में आरोप होना भी असम्भव है इसलिये वस्तु अर्थात् ज्ञेय और ज्ञानका अत्यन्त भेद है इन दोनों में एकता की गंध भी नहीं है सांख्य के मत में वस्तु त्रिगुणात्मक है और गुण चंचल हृत्ति वाले हैं वह धर्मादि रूप से ज्ञान के हेतु होकर चित्त से सम्बन्ध रखते हैं एवम् जैसा निमित्त होता है वैसा ही ज्ञान उत्पन्न होकर आत्मा से संयुक्त होता है किन्हीं लोगों का यह भी मत है कि ज्ञान के संग ही इन्द्रियों के विषय भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि विना विषयों के ज्ञान किसी रीति से नहीं होसकता है जैसे सुख वा दुःख विना ज्ञान के नहीं होसकते और विना सुख दुःख के ज्ञान काहे का होगा ॥ १५ ॥

तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाता
ज्ञातम् ॥ १६ ॥

सू० का प० (तदुपरागापेक्षित्वात्) ज्ञेय वस्तु के प्रतिविम्ब होने से (चित्तस्य) चित्त को (ज्ञाताज्ञातम्) ज्ञान और अज्ञान होता है ॥ १६ ॥

सू० का भा० ज्ञेय वस्तु का जब चित्त में प्रतिविम्ब पड़ता है उस समय चित्त को उसका ज्ञान होता है और जब प्रतिविम्ब नहीं पड़ता तब चित्त को उस वस्तु का अज्ञान रहता है ॥ १६ ॥

अयस्कान्तमणिकल्पाविषया अयःसधर्म्मकं चित्तमभिसं-
वद्गोपरंजयन्ति येन चवयेशोपरक्तं चित्तं सविषयोज्ञातस्त-
तोन्वः पुनरज्ञातोवस्तुनो ज्ञाताज्ञात सूरूपत्वात्परिणामिचित्तं
यस्य तु तदेवचित्तं विषयस्तस्य ॥ १६ ॥

भा० का प० (अयस्कान्तमणिकल्पविषयाः) विषय अर्थात् ज्ञेय पदार्थ चुम्बक पत्थर के समान होते हैं (अयःसधर्मकंचित्तम्) और लोहे के समान चित्त है (अभिसम्बन्धीपरंजयन्ति) संयुक्त होकर विषय चित्त पर प्रति-
बन्ध डालते हैं (येनचवयेणोपरक्तम्) उस प्रतिबिम्ब (Disign) से चित्रित
होके चित्त (सविषयो ज्ञातः) उस विषय को जानता है (ततोऽन्यः पुनर-
ज्ञातः) चित्त पर जिसका प्रतिबिम्ब पड़ा है उस से भिन्न विषय अज्ञात रह
ते हैं (वस्तुनः ज्ञाताज्ञात स्वरूपत्वात्) ज्ञेय वस्तु के ज्ञात और अज्ञात रूप
होने से (परिणामि चित्तम्) चित्त परिणामि अर्थात् अस्थिर वृत्ति वाला
सिद्ध हुआ (यस्यतु तदेव चित्तम् विषयः) जिसका वही चित्त विषय है उस
का तो ॥ १६

भाष्य का भावार्थ — विषय अर्थात् ज्ञेय पदार्थ चुम्बक पत्थर के समान और
चित्त लोहे के समान है उन दोनों का जहाँ संयोग होता है वहाँ विषय
चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है यद्वा जिस विषय के चित्त का
संयोग होता है उसही का फोटो चित्त पर खिंचजाता है और जिसका
फोटो चित्त पर खिंचता है उसही विषय का चित्त को ज्ञान होता है और
अन्य विषय अज्ञात रहते हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि चित्त का स्वभाव
अस्थिर है ॥ १६ ॥

**सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुष
स्यापरिणामित्वात् ॥१७॥**

सू० का प० (सदा) सब काल में (ज्ञाताश्चित्त वृत्तयः) चित्त की वृत्तियां
ज्ञात रहती हैं (तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्) वृत्तियों के स्वामी
पुरुष के परिणाम रहित होने से । १७

सू० का भा० वृत्ति का स्वामी पुरुष अर्थात् जीव अपरिणामी है अत एव उसे वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं । १७

यदिचित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषयाच्चित्त
वृत्तयः शब्दादिविषयवत् ज्ञाताज्ञाताः स्युः सदाज्ञातत्वन्तु
मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति स्यादाशंका
चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासञ्च वैशेषिकानां चित्तात्मवादि-
नां च भविष्यत्यग्निवत् ॥१७॥

भा० का प्र० (यदि चित्तवत् प्रभुरपि) यदि चित्त के समान चित्त का स्वामी अर्थात् जीवभी (परिणमेत) परिणाम की प्राप्त ही तो (ततः) उससे (तद्विषयाच्चित्तवृत्तयः ज्ञाताज्ञाताः स्युः) उसकी ज्ञेय वृत्ति भी ज्ञात और प्रज्ञात अर्थात् अस्थिर होंगी (सदा ज्ञातत्वं मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्या परिणामित्वमनुमापयति) जो मन सदा वृत्तिओं को जानता है इससे जीव का परिणाम रहितपन सिद्ध होता है (स्यादाशंका) आशंका ही सकती है कि (चित्तमेवस्वाभासम्) चित्त ही स्वप्रकाश रूप है (विषया भासम्) और विषय का आभास भी वही है (वैशेषिकानां चित्तात्मवादिनां च भविष्यत्यग्निवत्) वैशेषिक वाले और जो लोग चित्त को आत्मा मानते हैं उन के मत में चित्त ही स्वाभास रूप है । १७

भा० का भा० जो जीव भी परिणामी हो तो उसकी वृत्ति ज्ञाता ज्ञात ही सकती हैं जब कि मन सब वृत्तिओं को जानता है इसही से सिद्ध होता है कि आत्मा परिणाम रहित है परन्तु इस में यह शंका ही सकती है कि चित्त ही स्वाभास रूप है ॥ १७ ॥

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥१८॥

सू० का प० (न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्) चित्त स्वाभास अर्थात् आप ही विषयों का ग्राहक नहीं है क्योंकि वह भी दृश्य है अर्थात् ज्ञेय है । १८

सू० का भावार्थ—चित्त स्वप्रकाश रूप नहीं है क्योंकि उसका दृश्य जीव है ॥ १८

यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वान्न स्वाभासानि
तथामनोपि प्रत्येतव्यं नचाग्निरत्रदृष्टान्तः नह्यग्निरात्मस्वरूप-
मप्रकाशं प्रकाशयति प्रकाशश्चायं प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे दृष्टो
नच स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोगः किञ्च स्वाभासंचित्तमित्यग्राह्यमेव
कस्यचिदिति शब्दार्थः तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं नपरप्रतिष्ठ
मित्यर्थः सूबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते-
ऋद्धोहं भीतोहमसुत्रमेरागोसुत्रमेत्तोऽधकृत्येतत् सूबुद्धेरग्रहणेन
युक्तमिति ॥१८॥

भा० का प० (यथे तराणीन्द्रियाणि) जैसे और इन्द्रियां (शब्दादयश्च)
और शब्द स्पर्शादि (दृश्यत्वान्न स्वाभासानि) ज्ञेय होने के हेतु से स्वप्रकाश
रूप नहीं है (तथा मनोपि प्रत्येतव्यं) तैसे मन को भी समझना चाहिये
(नचाग्निरत्र दृष्टान्तः) चित्त के स्वाभास होने में अग्नि का दृष्टान्त भी नहीं
घट सकता (हि) क्योंकि (अग्निरप्रकाशमात्मस्वरूपं न प्रकाशयति) अग्नि
प्रकाश रहित अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं करसक्ती है (प्रकाशश्चायं प्रका-

इस प्रकार संयोगी दृष्टः) प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग में ही प्रकाश देखा जाता है (न च स्वरूपमात्रे) और स्वरूप मात्र में प्रकाश नहीं देखा जाता है (अस्ति संयोगः) प्रकाश्य और प्रकाशक का संयोग तो है (किं च स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्यमेव) किन्तु चित्त की स्वप्रकाशता सर्वथा अग्राह्य है (कस्यचिदिति शब्दार्थः) चित्त किसी का दृश्य है यह सूत्र का शब्दार्थ हुआ (तद्यथा) जैसे (स्वात्म प्रतिष्ठमाकाशं न पर प्रतिष्ठमिति) आकाश अपने आधार से स्थित है दूसरे के आधार से नहीं (स्व बुद्धि प्रचार संवेदनात्) अपनी बुद्धि के प्रचार के ज्ञान से (सत्वानाम्) जीवों की (प्रवृत्तिर्दृश्यते) प्रवृत्ति देखी जाती है (क्रुद्धोहं भीतोहम्) कि मैं क्रोधी वा भय युक्त हूँ (अमृतमेरागोमृतमेवैषः) इस वस्तु में मेरी प्रीति और इस में मेरा द्वेष है (इत्येतत्) यह सब (स्वबुद्धि रप्रहणेनयुक्तमिति) जब बुद्धि ज्ञान का साधन नहीगी तो रागादि का होना भी असंभव होगा ॥१८॥

भा० का भा० जैसे अन्य इन्द्रिया वा शब्दादि विषय ज्ञेय हैं ऐसेही चित्त भी जीव का ज्ञेय है अतएव स्वप्रकाश रूप नहीं है इसके प्रतीति की कल्पना करना नितान्त आवश्यक है ॥ १८ ॥

एकसमयेचोभयानवधारणम् ॥१९॥

सू० का प० (एकसमये) एककाल में (उभयानवधारणम्) दोनोंको ज्ञान नहीं होता ॥ १९

सू० का भा० यदि चित्त स्वप्रकाश नहीं है तो उसका प्रकाशक दूसरा चित्त मानना चाहिये परन्तु फिर उसका प्रकाशक कौन होगा क्योंकि एककाल में वह अपने स्वरूप और दूसरे के स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सक्ता है ॥ १९

नचैकस्मिन् क्षणेसुपररूपावधारणं युक्तं क्षणिकवादिनोय-
 ह्वनं सैवक्रियातदेव च कारकमित्यभ्युपगमः स्यान्मतिः स्वरस-
 निरुद्धं चित्तच्चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृह्यतइति ॥१६॥

भा० का प० (नचैकस्मिन् क्षणे) एकही क्षण में (स्वरूपावधारणम्
 युक्तम्) अपने और पराये रूप का ज्ञान होना युक्त है (क्षणिकवादिनः)
 क्षणिक विज्ञानवादीके मतमें तो (यद् भवन्म सैव क्रिया तदेव च कारकम्)
 जो उत्पत्ति है वही क्रिया है और कारक है (इत्यभ्युपगमः स्यात्) यही
 सिद्धान्त ही तो (स्वरसनिरुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण) एकचित्त दूसरे चित्तसे
 (समनन्तरेण गृह्यते) और वह किसी औरसे ग्रहीत होगा ॥ १६

भा० का भा० एकही क्षण में चित्त में दो ज्ञान वा बोधकता होना
 युक्त नहीं है अर्थात् यदि एकचित्त का दूसरा चित्त प्रकाशक माना
 जायगा तो वह दूसरा चित्त एकही कालमें अपने और प्रथम चित्तके रूप
 को प्रकाश करने में कदापि समर्थ न होगा यदि उसका भी प्रकाशक
 तृतीय चित्तकी मानियेगा तो अनवस्था दोष आवेगा इससे एकचित्तका
 दूसरा चित्त प्रकाशक नहीं है ॥ १६

चित्तांतरदृश्ये बुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्ग

रश्च ॥२०॥

सू० का प० (चित्तांतरदृश्ये) अन्य चित्त दर्शनता में (बुद्धेः) बुद्धि
 का (अति प्रसंगः) अति प्रसंग दोष (स्मृति संकरः) स्मरण संकर (च)
 और ॥ २० ॥

सू० का भा० जब चित्त अनेक मानैगे तो बुद्धि अति प्रसंग दोष * हो
गा और स्मरण शक्ति से संकर दोष ** होजायगा २० ।

अथ चित्तं ते चित्तांतरेण गृह्येतबुद्धिः केन गृह्यते साप्य-
न्ययासाप्यन्ययेत्यप्रतिसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च यावन्तोबुद्धिबुद्धीना-
मनुभवास्तावंत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति सत्संकराच्चैकस्मृत्यनव-
धारणंच स्यादित्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुषमेतत्तयद्विवेनाशिकैः
सर्वमेवाकुलीकृतं तेषु भोक्तृसरूपं यत्र वाच न कल्पयन्तोऽन्या-
येन संगच्छन्ते केचित् सत्वमात्रमपि परिकल्प्यास्तिससत्वोय
एतान् पञ्चस्कन्धान्निःक्षिप्यान्त्यांश्च प्रतिसन्दधातीत्युक्त्वा ततएव
पुनस्त्वच्छन्ति तथास्कन्धानां महद्भिर्विदायविरागायानुत्पादाय
प्रशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचर्यं चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्वस्य पुनः
सत्वमेवापह्नुवते सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः सूशब्देन पुरुषमेव
स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ॥२०॥

भा० का प० (अथ) अनंतर (चित्तम्) चित्त (चित्तांतरेण) दूसरे चित्तसे
(गृह्येत) ग्रहण करैगे (बुद्धिः) बुद्धि (केन गृह्येत) काहे से ग्रहण करैगे (सा
प्यन्यया २) सोभी दूसरी से २ (इत्यप्रसंगः) इसही को अप्रसंग कहते हैं
(स्मृति संकरश्च) और स्मृतिसंकर (यावन्तो बुद्धि बुद्धीनामनुभवाः) जितने
बुद्धियों के अनुभव हैं (तावंत्य स्मृतयः) उतनी ही स्मृति भी (प्राप्नुवन्ति)
प्राप्त होंगे (सत्संकराच्च) संकर होनेपर (एकस्मृत्य नवधारणं चस्यात्) एक

* अति प्रसंग जो प्रसंग को अतिक्रम करे अर्थात् अनुवस्था दोष ।

** संकर दोष अन्यसे मिल जाने के दोष को कहते हैं ।

स्मरण को धारण करना असम्भव होगा (इत्येवं बुद्धि प्रति संवेदिनं) इस प्रकार से बुद्धिवेत्ता (पुरुषम्) पुरुष को (अयत्न यद्भिः) अयत्न वाले (वैनाग-कैः) विनाशकों से (सर्वमेवाकुलीकृतम्) सबही व्याकुल करने से (तेतु) वे भोक्तृ स्वरूपम्) भोग करने वाले के रूप को (यत्न कचन कल्पयंतः) जहां कहीं कल्पना करते हुये (अन्याये नसंगच्छंति) अन्याय से गमन करेंगे (के चित्) कोई (सत्वमात्रम्) केवल सत्वही को (अपि) भी (परिकल्प्य) प्रकल्पना करके (अस्ति ससत्वः) वही सत्व है (उपेतान् पंचस्कंधान्निचिप्य) जो इन पांचो स्कन्धों को निचिप करके (अन्यांश्च प्रति संदधाति) औरों को ग्रहण करता है (इत्युक्त्वा) ऐसा कहकर (तएव) वही (पुनः स्वसंति) फिर भ्रष्ट होते हैं (तथा) तैसेही (स्कन्धानाम्) स्कंधों का (निर्वेदाय) ग्लानि के लिये (विरागाय) विराग के लिये (अनुत्पादाय) अनुत्पादन करनेको (शां-तये) शांति के लिये (गुरोरंतिके) गुरु के घर में (ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि) ब्रह्मचर्य करूंगा (इत्युक्त्वा) ऐसा कहकर (सत्वस्य) सत्व के (पुनः सत्वमेव) फिर सत्वभाव को (अपङ्गुवते) नष्ट करेंगे (सांख्य योगादयस्तु) सांख्य योगादिक तो (प्रवादाः) बाद मात्र हैं (स्वशब्देन) स्वशब्द से (पुरुष मेव) पुरुष को ही (स्वामिनम्) स्वामी (वत्तस्य भोक्तारम्) चित्त के भोग करने वाले को (उपयंतोति) ग्रहण करते हैं । २० ।

भा० का भा० तब चित्त को दूसरे चित्त से बुद्धि को दूसरी बुद्धि से ग्रहण करने से अति प्रसंग दोष और स्मृति संकर दोष होगा क्योंकि जितनी बुद्धि उतनेही अनुभव (तब स्मृति नष्ट होने से स्मृ० सं०) सो होने से स्मरण नष्ट होगा इस प्रकार से वेत्ता पुरुष को अयत्न शील लोग आकुल कर देंगे कहीं २ भोगी को स्वरूप कल्पना करेंगे तब अधर्म से चलेंगे कोई केवल सत्व को कल्पना करके वही सत्व है जो इन पांच स्कन्धों को छोड़ और धारण करता है ये कहकर वही फिर भ्रष्ट होंगे और स्कंधों को

ग्लानि अनुत्पत्ति और विराग के लिये गुरुके घर में ब्रह्मचर्य करें ऐसा ठानकर पुनः एक बुद्धि और एक स्मृति न होने से सत् के सत् भाव को त्याग देंगे और कहेंगे कि सांख्य और योग तो बाद मात्र हैं ये स्वप्न से चित्त के भोक्ता पुरुष को ग्रहण करते हैं । २० ।

चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारायतौ स्व बुद्धिसंवेदनम् ॥२१॥

सू० का प० (चित्तेः) चित्ति अर्थात् पुरुष (अप्रतिसंक्रमायाः) इधर उधर गमन रहित होनेसे (तदाकारायतौ) तदाकार अवस्था में (स्वबुद्धि-संवेदनम्) अपनी बुद्धिका ज्ञान होता है ॥ २१

सू० का भा० जब स्थिररूप पुरुषके समीप बुद्धिभी तदाकार की प्राप्त होती है तब बुद्धिको अपने रूपका ज्ञान होता है ॥ २१

अपरिणामिनीहि भोक्तुः शक्तिरप्रतिसंक्रमाच्च परिणामि
न्यर्थेप्रतिसंक्रांते च तद्बुद्धिसमुपतति तस्याश्च प्राप्तवैतन्योपग्रह
सूक्ष्मायावुद्धिबृत्तेरनुकारिमात्रतया बुद्धिवृत्त्य विशिष्टाहि ज्ञान
वृत्तिराख्यायते तथाचीक्तं न पातालं नच विवरं गिरीणां नैवा-
त्स्वकारं कुक्षयो नोद्धीनाम् गुहायस्यां निहितं ब्रह्मशाश्वतं
बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयोवेदयन्ते इति अतश्चैतदभ्युपगम्य-
ते ॥ २१ ॥

भा० का प० (अपरिणामिनीहि भोक्तुः शक्तिः) भोक्ता अर्थात् पुरुष

की शक्ति परिणाम रहित है (अप्रतिसंक्रमाच्च) और गमनागमन रहित है (परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्ते च) परिणामी और गमनशाली विषय में (तद्वृत्तिमनुपतति) पुरुषकी वृत्ति चञ्चल रहती है (तस्याच्च) और उस वृत्ति से (प्राप्तोपग्रहरूपा) संयोगप्राप्त (बुद्धिवृत्तेः) बुद्धिवृत्तिका (अनुकारिमा- ततया) अनुकरणमात्र से (बुद्धिवृत्तप्रविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते) बुद्धिवृत्ति से ज्ञानवृत्ति भिन्न प्रतीत होती है (तथाचोक्तम्) ऐसाही अन्यत्र भी लिखा है (न पातालं न च विवरं गिरिणाम् नैवान्धकारं न कुक्षयो गिरीणाम् नोदधीनाम्) अर्थात् न पाताल न छिद्रोंका अन्धकार न समुद्र की खाड़ी ऐसी हैं जहां ब्रह्म बैठा हो (गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शास्वतं) वह गुफा जिसमें ब्रह्म रहता है (बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयोवेदयन्ते) कवि अर्थात् विद्वान् लोग बुद्धिकों कहते हैं ॥ २१

भा० का भा० भोक्ता की शक्ति परिणाम और गमनागमन से रहित है जो विषय परिणामी और गमनशील हैं उनके साथ चित्तकी वृत्तिभी गमन करती है परन्तु जब बुद्धि चैतन्य पुरुषके समीप होती है तब उस की वृत्तिभी स्थिर हो जाती है तब उस बुद्धिमें ईश्वरका यथार्थ ज्ञान होता है ऐसाही अन्यत्र भी लिखा है कि ब्रह्म पातालादि में नहीं रहता है वरन बुद्धिरूपी गुफा में रहता है ॥ २२

द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २२ ॥

सू० का प० (द्रष्टृ दृश्योपरक्तं) देखनेवाले और देखने योग्य पदार्थ में उपरक्त (चित्तम्) चित्त (सर्वार्थम्) चेतन अचेतन । २२ ।

सू० का भा० विषय और विषयी (विषयवान्) में उपरक्त चेतन और अचेतन रूप चित्त है । २२ ।

मनोहि मन्तव्येनार्थेनोपरक्तं तत्स्वयं च विषयत्वाद्विषयि-
 गापुरुषेणात्मौययावृत्त्याभिसम्बद्धं तदेतच्चित्तमेव द्रष्टृदृश्योप-
 रक्तं विषयविषयिनिर्भासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मक
 सम्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फुटिकमणिकल्पं स-
 वीर्यमित्युच्यतेतदनेन चित्तसारूपेण भ्रान्ताः केचित्तदेव चेत-
 नमित्याहुः अपरेचित्तमात्रस्यैवेदं सर्वं नास्ति खल्वयं गवादि
 र्वटादिश्च सकारणोलोक इति अनुकाम्यनीयास्तेकस्मात् अस्ति
 हि तेषां भ्रान्तिवीजं सर्वरूपाकारनिर्भासं चित्तमिति समाधि-
 प्रज्ञायां प्रज्ञेयोर्यः प्रतिविंबीभूतस्तस्यालम्बनीभूतत्वादन्यः सचे-
 दर्थश्चित्तमात्रस्यालम्ब्यं प्रज्ञेयैव प्रज्ञारूपमवधार्यते तस्मात्
 प्रतिविंबीभूतोर्यः प्रज्ञायां येनावधार्यते स पुरुषइति एवं
 गृहीतग्रहणग्राह्यस्वरूप चित्तभेदात् त्रयसम्येतज्जातितः प्रविभ-
 जन्ते ते सम्यग्दर्शिनस्तैरधिगतः पुरुषः कृतश्चैतत् ॥२२॥

भा० का प० (मनोहि) मन (मन्तव्येनार्थेन) मानने योग्य अर्थ से
 (उपरक्तम्) प्रीतिमान (तत्) सो (स्वयम्) आप (च) और (विषयत्वात्) वि-
 षय होने से (विषयिणा पुरुषेण) विषयी पुरुष से (आत्मौय यावृत्त्या) आत्म
 संबन्धी वृत्ति से (संबद्धम्) बद्ध है (तदेतच्चित्तमेव) सो यह चित्त ही (द्रष्टृ
 दृश्योपरक्तम्) अर्थात् (विषय विषयी निर्भासम्) विषय और विषय वाले को
 भासित करने वाला (चेतना चेतन स्वरूपा पन्नम्) चेतन और अचेतन स्-
 रूप को प्राप्त (विषयात्मकसम्यविषयात्मकम्) विषयात्मक और अविषय-

त्मक (अचेतनं चेतनमिव) अचेतन्य है किन्तु चेतन के समान है जैसे (स्फ-
 टिक मणि कल्पम्) स्फटिक के समान (सर्वार्थ मिल्युच्यते) सब अर्थ युक्त
 कहते हैं (तदनेन चित्त सारूपेण) सो इसही चित्त की सरूपता से (भांताः)
 भूले हुए (केचित्) कोई (तदेव चेतनमित्याहुः) सो चेतन ही है ऐसा कह
 ते हैं (अपरे) दूसरे (चित्तमात्रस्य) चित्त मात्र का (एव) ही (इदम् सर्वम्)
 येसब है (नास्ति खल्वयम्) निश्चय ये नहीं हैं (गवादिर्घटा दिव्य) चराचर
 (सकारणी लोकः) कारण समेत लोक (इति) ऐसा (अनु कम्पनीयास्ते)
 अनुकम्पन योग्य वे (कस्मात्) क्योंकि (अस्तिहि) है (तेषाम्) तिनको (भांति
 बीजम्) भूल का बीज (सर्वे रूपाकारनिर्भासम्) सब रूपों के आकार को
 भासित करनेवाला (चित्तमिहि) चित्त (समाधि प्रज्ञायाम्) समाधि की
 बुद्धि से (प्रज्ञे योऽर्थः) जानने योग्य अर्थ (प्रतिबिंबी भूतः) प्रतिबिंब
 रूप (तस्यावलंबनी भूतत्वादन्यः) ज्ञेय अर्थ के आश्रय होनेसे प्रति
 बिम्ब से भिन्न है (सचेदर्थं चित्तमात्रम् स्यात्) यदि वही चित्त
 मात्र अर्थ हो (कथं प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपम्) किसी बुद्धिही से बुद्धि के
 रूपको (अवधार्येत) जानें (तस्मात्) इसवास्ते (प्रतिबिंबी भूतोर्थः)
 प्रतिबिंब रूपी अर्थ (प्रज्ञायाम्) बुद्धि में (येन) जिस से (अवधार्येत) जाना
 जाय (सपुरुषः इति) सोही पुरुष है (एवम्) ऐसे (गृहीत्यग्रहणयाह्य) ग्रहण
 करनेवाला ग्रहण और ग्रहण करने योग्य वस्तु (स्वरूप चित्त भेदात्) स्वरूप
 और चित्तके भेद से (तत्रमप्येतत्) यह तीनों (जातितः) जाति से (प्रविभं-
 जते) विभाग करते हैं (सम्यग्दर्शनः) तत्त्वदर्शी (तैरधिगतः) उन तीनों से
 पृथक् (पुरुषः) पुरुष है । २२ ।

भा० का भा० मन मानने योग्य अर्थ से उपरक्त है सो आपही विषय
 होने से विषयान् (पुरुष से) अपनी वृत्ति से संबन्ध रखता है देखनेवाले और
 देखने योग्य दोनों में अर्थात् विषय और विषयवान् को भासित करनेवाला
 चेतन भी अचेतनता को प्राप्त विषयात्मक होनेपर भी अविषयात्मक है जैसे

स्फटिक लाल नहीं होता परन्तु लाल के पास रहने से लाल भान होता है अतएव वही चित्त को सर्वार्थ युक्त कहते हैं सो इस चित्त के रूप से भूले हवे कहते हैं कि यही पुरुष है दूसरे कहते हैं यह चराचर चित्तही मात्र की वृत्ति है कारण समेत जगत कुछ नहीं है तब उनको भी ज्ञानता होगा अतएव पुरुष नहीं है वरन समाधि बुद्धि ॥ २२ ॥

**तदसंख्येयवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं
संहत्यकारित्वात् ॥२३॥**

सू० का प० (तत्) सो (असंख्येय वासनाभिः) वेगिनत वासनाओंसे (चित्तम्) चित्त (अपि) भी (परार्थम्) दूसरे के निमित्त है (संहत्यकारित्वात्) संग्रहकारी होनेसे ॥ २४ ॥

सू० का भा० सो चित्त असंख्य वासनायुक्त होने परभी दूसरे ही के निमित्त है क्योंकि वह वासनाओंका संग्रह करता है ॥ २४ ॥

तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिर्वासनाभिरेव चित्तीकृतमपि परार्थं परस्य भोगावपरार्थं न स्वार्थं संहत्यकारित्वाद्गृह्यत् संहतकारिणीचित्तं न न स्वार्थं न भवितव्यं न सुखचित्तं सुखार्थं न ज्ञानं ज्ञानार्थं मुभयमप्येतत्परार्थं यश्च भोगेनापवर्गणार्थं नार्थवान् पुरुषः सएव परोनपरः सामान्यमात्रं यत्तु किञ्चित्परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदाहरेद्वैनाशिकस्तत्परं संहत्यकारित्वात्परार्थमेव स्यात् यस्त्वसौ परोविशेषः सन् संहत्यकारिपुरुष इति ॥२३॥

भा० का प० (चित्तम्) सो चित्त (असंख्यवासनाभिरेव विचिती कृतम्) असंख्यवासनाओंसे अद्भुत हुआ (अपि) भी (परार्थम्) अर्थात् (परस्य भोगापवर्गार्थम्) दूसरेके भोग और मोक्षके वास्ते है (न स्वार्थं) अपने लिये नहीं (संहत्यकारित्वात्) क्योंकि वह संग्रह करनेवाला है (गुहवत्) इसके समान (संहतकारिणाचित्तेन) संहतकारी चित्तसे (न स्वार्थेन भवितव्यम्) स्वार्थसे कार्य नहीं हो सकता है (न सुखचित्तम् सुखार्थम्) सुखचित्त सुखके अर्थ नहीं (न ज्ञानं ज्ञानार्थम्) न ज्ञान ज्ञानके लिये है (उभयमप्येतत्परार्थम्) ये दोनों दूसरे के अर्थ है (यश्च भोगेनापवर्गेणार्थेनार्थवान्) जो भोग और मोक्षके प्रयोजनोंका अर्थवान् है (स पुरुषः) सो पुरुष है (सएव परः) वही पर है (नपरः सामान्य मात्रम्) सो पर पुरुषसामान्य नहीं है (यत्किञ्चित् परं सामान्यमात्रम्) जो कुछ परभी सामान्य मात्र है (स्वरूपेणोदाहरेद्देनाशिकः) स्वरूपसे बिनाशयुक्त है (तत्सर्वम्) सो सब (संहत्यकारित्वत्परार्थमेव स्यात्) संहतकारि होनेसे परार्थही है (यस्त्वसौ परोविशेषः) जो ये विशेष पर हैं (सनसंहत्यकारी) सो संहतकारी नहीं है (पुरुषः) अतएव पुरुष है ॥ २४

भा० का भा० सो चित्त असंख्यात वासनाओंसे अद्भुत होने परभी जो करता है सो सब सेवकके समान पर (पुरुष) के अर्थ करता है उस का ज्ञान सुख दोनों अर्थ नहीं है जो भोग और मोक्षके अर्थोंका अर्थी है सो पर पुरुष है सो सामान्य नहीं किन्तु विशेष है क्योंकि जो परभी स्वरूपसे नाश होनेवाला है सो सब परार्थ है और ये पुरुष विशेष पर है अतएव कारी नहीं है ॥ २४

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः

॥ २४ ॥

सू० का प० (विशेष दर्शनः) विशेष दर्शी को (आत्मभाव भावना) शरीर के भाव की भावना की (निवृत्तिः) निवृत्ति होजाती है ॥ २५ ॥

सू० का भा० विशेषदर्शी योगीको शारीरक भावों की भावना नहीं रहती है ॥ २४ ॥

यथाप्रावृषित्वाङ्कुरस्योद्भेदेन तद्वीजसत्तानुमीयते तथा मोक्षमार्गश्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपाती दृश्यते तत्राप्यास्ति विशेषदर्शनवीजमपवर्गभागीयं कर्माभिनिर्वर्तितमित्यनुमीयते तस्यात्मभावभावना स्वाभाविकीप्रवर्तते यस्याभावादिदमुक्तं स्वभावं मुक्तादोषाद्येषां पूर्वपक्षे रुचिर्भवत्यरुचिश्च निर्णये भवति तत्रात्मभावभावनाकोहमासं कथमहमासं किंस्विदिदंके भविष्यामः कथं भविष्याम इति सानुविशेषदर्शनो निवर्तते कुतः चित्तस्यैष विचित्रः परिणामः पुरुषस्तु सत्यामविद्यायां शुद्धचित्तधर्मैरपरामृष्टइति ततोऽस्यात्मभावभावनाकुशलस्य निवर्तते इति ॥२४॥

भा० का प० (यथा प्रावृषि) जैसे वर्षा ऋतुमें (दृशां कुरस्योद्भेदेन तत् सत्तानुमीयते) तिनके भेद से अंकुर होने से उसकी सत्ता जानीजाती है (तथा मोक्ष मार्ग श्रवणेन) जैसे मोक्ष मार्ग सुननेसे (यस्य रोमहर्षाश्रुपाती दृश्यते) रोमहर्ष और आंसू गिरना दीखता (तत्राप्यास्ति विशेष दर्शन वीजम्) उसमें भी विशेषदर्शन का बीज है (अपवर्ग भागीयं) अपवर्ग के भागीको (कर्माभिनिर्वर्तितमित्यनुमीयते) इसका कर्म नष्ट हुआ ये अनुमान करते हैं (तस्यात्म भाव भावना) उसको आत्म भाव भावना (स्वाभाविकी प्रवर्तते) स्वभावसे ही प्रवृत्त होती है (यस्याभावाद्) जिसके अभावसे ये

(इदमुक्तं स्वभावं) यह स्वभाव कहा जाता है (मुक्तादीपात्) विद्यमान दीप से (येषां पूर्वपक्षरुचिः) जिनको पूर्वपक्षमें रुचि (भवति) होती है अरुचिश्च भवति निर्णये) और निर्णय में अरुचि होती है (तत्रात्मभावभावना) तहां आत्मभाव भावना (कोहमासम्) में कौनथा (किं सिद्धिदम्) यह क्या है (के भविष्यामः) कौन होंगे (कथं भविष्याम इति) कैसे होंगे (सानु विशेष दर्शनी निवर्तते) विशेष दर्शन की निवृत्त होती है (कुतः) क्यों (चित्तस्यैष विचित्रः) ये चित्तहीका विचित्र (परिणामः) परिणाम है (पुरुषस्तु) पुरुषतो (सत्यामविद्यायाम्) अविद्या होने में (शुद्धः) शुद्ध (चित्तधर्मैरपरानृष्टः) चित्त धर्मों से रहित (ततोऽस्यात्मभाव भावनाकुशलस्य) उस आत्मभाव भावना कुशल की (निवर्त्तते) निवृत्त होता है ॥ २४ ॥

भा० का भा० जैसे वर्षा में तिनके से अंकुर होने से उसकी सत्ता का अनुमान होता है तैसेही मोक्ष कथा होने में जिसके रोम खड़े होजाय या साँस गिरे उसमें भी विशेष दर्शन का बीज है ऐसा अनुमान करते हैं कि दोषग्रस्त स्वभाव वालेको पूर्व पक्ष में रुचि और सिद्धान्त में अरुचि ही उसको " मैं कौन था कैसे था ये क्या हैं कौन होंगे कैसे होंगे " ऐसे विशेष दर्शना के संग तर्क होते हैं क्योंकि येसब चित्त के अद्भुत कार्य हैं जब अविद्या से मुक्त चित्त धर्मोंसे शुद्ध प्रवेश दर्शन में दत्त चित्त होता है तब येसब निवृत्त होते हैं ॥ २४ ॥

तदाविवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्

॥ २५ ॥

सू० का प० (तदा) तब (विवेक निम्नम्) ज्ञानसे निम्न (कैवल्य प्राग्भारं चित्तम्) वक्ष्यमाण कैवल्य युक्त चित्त ॥ २५ ॥

सू० का भा० तत्र चित्तं कैवल्यभागी होता है ॥२५॥

तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञाननिवृत्तमासीत्
तदस्यान्यथा भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिवृत्तमिति
॥ २५ ॥

भा० का प० (तदानीं) तत्र (यदस्य चित्तम्) जो इसका चित्त (विषय
प्राग्भारमासीत्) जो इसका चित्त विषयों के प्रकट भार से भरा था (तद-
स्यान्यथा भवति) सो दूसरे प्रकार का होजाता है (कैवल्य प्राग्भारम्) हटका
अर्थ करते हैं (विवेकजज्ञाननिवृत्तमिति) अर्थात् विवेक से उत्पन्न हुए
ज्ञान से भरजाता है ॥ २५ ॥

भा० का भा० जो चित्त पूर्व कारु में विषयों से भरा था सो अब ज्ञान
से संशुद्ध होजाता है ॥ २५ ॥

तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणिसंस्कारिभ्यः ॥२६॥

सू० का प० (तच्छिद्रेषु) समाधि दशा के अभाव में (प्रत्ययांतराणि)
अन्य ज्ञान (संस्कारिभ्यः) संस्कारों से ॥ २६ ॥

सू० का भा० योगी के संस्कारों से कभी कभी दूसरे ज्ञान भी होजाते
हैं जो भाष्य में कहते हैं ॥ २६ ॥

प्रत्ययविवेकनिवृत्तस्य सत्त्वपुरुषान्वयता ख्यातिमात्रप्रवाहिण्य
श्चित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराण्यस्मीति वा अस्मेति वा जाना
मीति वा न जानामीति वा कृतः क्षीयसाणावीजिभ्यः पूर्वं
संस्कारिभ्य इति ॥२६॥

भा० का प० (प्रत्यय विवेक निम्नस्य) ज्ञान से गंभीर को (सत्त्व पुरुषा-
न्यता ख्याति मात्र प्रवाहिणः) पुरुष का सद्भाव मात्र प्रसिद्धि वाले (चित्त-
स्य) चित्त को (तच्छिद्रेषु) उसकी छिद्रों में (प्रत्ययांतराण्यस्मीति) दूसरा
ज्ञान होता है जैसे मैं हूँ (वा) या (ममेति) मेरा है (वा जानामीति) या
मैं जानता हूँ (वा न जानामीति) या नहीं जानता हूँ (कुतः) क्योंकि
(जीयमाण वीजेभ्य स्संस्कारेभ्य इति) संस्कारों के बीज भी नष्ट हो गए हैं
॥ २६ ॥

भा० का भा० जब चित्त ज्ञानमय होजाता है तब पुरुष का सद्भाव
प्रसिद्ध करनेवाले चित्त में संस्कार के बीज नष्ट होने से दूसरा ज्ञान मैं हूँ
जानता हूँ कि नहीं मेरे हैं या नहीं ऐसे ज्ञानांतर होते हैं ॥ २६ ॥

ज्ञानभेषां क्लेशवदुक्तम् ॥२७॥

सू० का प० (ज्ञानम्) नाश (एषाम्) इनका (क्लेशवत्) क्लेशों के
समान (उक्तम्) कहा है ॥ २७ ॥

सू० का भा० इन संस्कारों नाश भी अविद्या क्लेशों के समान
कहा है ॥ २७ ॥

यथाक्लेशाद्गन्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथाज्ञा
नाग्निनाद्गन्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूर्भवति ज्ञान
संस्कारास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिमनुसरंतेइति न चिंत्यन्ते ॥२७

* विशेष—यद्यपि योगी ज्ञानसे पूर्ण होता है तथापि उसे ज्ञानके छिद्र अर्थात् समाधिदशा से
भिन्न सांसारिक अवस्था में ईश्वर ज्ञानसे भिन्न और ज्ञानभी होते हैं जैसे अपने शरीर का अध्यास या
अन्य वस्तुओंमें समत्व आदि परन्तु वह ज्ञान योगीके कुछ बाधा नहीं देते क्योंकि जिन संस्कारोंसे
वह ज्ञान होते हैं वह स्वयम् जीण बीज होते हैं।

भा० का प० (यथा) जैसे (क्लेशाः) अविद्यादि (दग्धबीजभावाः) बीज नष्ट हुवे (नप्ररोहन्ति) नहीं उत्पन्न होते (तथा) तैसेही (ज्ञानाग्निना) ज्ञान रूपि अग्निसे (दग्ध बीज भावसंस्कारः) जिसका बीज जल गया है ऐसा संस्कार (न प्रत्ययप्रसूर्भवति) अन्य ज्ञानोंका उत्पादक नहीं होता (ज्ञानसंस्कारस्तु) और ज्ञानके संस्कार तो (चित्ताधिकार परिसमाप्तिम्) चित्त के अधिकारों की समाप्ति को (अनुसरन्ते) अनुसरण करते हैं (इति न चिन्त्यन्ते) ये नहीं चिन्ता करते हैं ॥ २७ ॥

भा० का भा० जिस प्रकार से पूर्वोक्त क्लेश के बीज दग्ध होने से पुनः नहीं उत्पन्न होते हैं तैसेही ज्ञान रूपी अग्नि से संस्कार भी सवीज जलने से फिर उत्पन्न नहीं होते और ज्ञान संस्कार चित्त की समाप्ति का अनुसरण करता है ॥ २७ ॥

प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्या तेर्धर्ममेघः समाधिः ॥२८॥

सू० का प० (प्रसंख्यानेपि) योग से प्राप्त होने योग्य ज्ञान में (अकुसीदस्य) वृद्धि रहित को (सर्वथा विवेक ख्यातेः) सर्वथा विवेकी को (धर्ममेघः समाधिः) धर्ममेघ नामक समाधि होती है ॥२८ ॥

सू० का भा० जिस योगी को योग सिद्धि से प्राप्त होने योग्य ज्ञान वृद्धि न हीतो उसे धर्ममेघ समाधि होती है ॥ २८ ॥

यदायं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्ततोपि न किञ्चित्
प्रार्थयते तत्रापि विरक्तस्य सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतीति

संस्कारबीजक्षयान्नास्यप्रत्ययान्तराख्य, त्यद्यन्ते तदास्य धर्ममेघो
नामसमाधिर्भवति ॥ २८ ॥

भा० का० प० (यदायं ब्राह्मणः) जब ये योगी (प्रसंख्यानेप्यङ्गुसीदः)
ज्ञानकी वृद्धिकी नहीं पाता (ततोपि न किञ्चित् प्रार्थयते) तबभी कुछ
इच्छा न करे (तत्रापि विरक्तस्य) वहाँभी विरक्तको (सर्वथा विवेक ख्याति
रेव भवतीति) सब प्रकार विवेक ज्ञानही सिद्धि होती है (संस्कार बीज
क्षयात्) संस्कारके बीज नाश होनेसे (नास्य प्रत्ययान्तराख्य, त्यद्यन्ते) इसकी
दूसरा ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है (तदास्य) तब इसको (धर्ममेघोनाम-
समाधिर्भवति) धर्ममेघ नाम समाधि होती है ॥ २८ ॥

भा० का भा० जब योगी योगस्य ज्ञान वृद्धिसे रहित होता है तब
भी कुछ इच्छा नहीं करता वहाँभी विरक्त होनेसे क्योंकि उसका विवेक
ज्ञान नष्ट नहीं होता संस्कारके नष्ट होनेसे इसको दूसरे ज्ञान नहीं उत्पन्न
होते तब उसे धर्ममेघ अर्थात् धर्मकी वर्षाजिवाली समाधि होती है ॥ २८ ॥

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ २९ ॥

सू० का प० (ततः) तब (क्लेशकर्मनिवृत्तिः) क्लेश और कर्मोंका नाश
होता है ॥ २९ ॥

सू० का भा० तब क्लेश और कर्मोंका नाश हो जाता है ॥ २९ ॥

तस्माभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषंक्रप्तिता भवन्ति
कुशलाकुशलाश्च कर्माशयाः समूलघातं हताभवन्ति क्लेशकर्म
निवृत्तौ जीवन्नैव विद्वान् विमुक्तो भवति कस्मात् यस्माद्विपर्य

यो भवस्य कारणं नहि क्षीणविपर्ययः कश्चित् केनचित् क्वचि
ज्जातो दृश्यते इति ॥२८॥

भा० का प० (तन्नाभात्) उस धर्ममेघ समाधिके लाभसे (क्षेत्राः) क्षेत्र
(काष्ठाकषिता) कोड़ीसे पिटके समान (भवन्ति) होते हैं (कुशलाकुशलास्य
कर्माश्रयाः) दुःख वा सुख देनेवाले कर्मके फल (समूलघातं हताः) जड़स-
मेतनष्ट (भवन्ति) होते हैं (क्षेत्रकर्मनिवृत्तौ) क्षेत्रकर्म निवृत्त होने पर
(जीवन्नेव) जीताही (विद्वान् विसुक्तो भवति) योगीसुक्त होजाता है
(कस्मात्) काहे से (यस्मात्) जिस लिये (विपर्ययः) मिथ्याज्ञान (भवस्य
कारणम्) जन्मका कारण है (नहि क्षीणविपर्ययः) नहीं नष्ट अज्ञानवाला
(कश्चित्) कोई (केनचित्) किसी हेतुसे (क्वचित्) कहीं (जातो दृश्यते इति)
उत्पन्न हुआ दीखता है ॥ २८ ॥

भा० का भा० जब योगीकी धर्ममेघ समाधि लाभ हो जाती है
तब क्षेत्र अच्छे और बुरे कर्मके फल नष्ट हो जाते हैं उनके नष्ट होनेसे
योगी जीवन्मुक्त होता है क्योंकि अज्ञानही संसार का कारण है कहीं
नहीं देखा कि ज्ञानी पुरुष कोई किसी से कहीं उत्पन्न भया ही ॥ २८ ॥

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानं स्यात्
ज्ञेयमल्पम् ॥३०॥

सू० का प० (तदा) तब (सर्वावरणमलापेतस्य) क्षेत्रकर्मादिमल दूर
हुवे को (ज्ञानं स्यात्) ज्ञान होता है (ज्ञेयमल्पम्) जानने योग्य वस्तुकम
रहतीं हैं ॥ ३० ॥

सू० का भा० जब आवरण रूपी मलयोगी के दूर हो जाते हैं तब

क्योंकि (कृतभीनापवर्गाः) भोगफलप्राप्त किये हूवे (परिसमाप्तक्रमाः) समाप्त है क्रम जिनका (क्षणमपि) छोड़े कालभी (अद्वयानुस) रहनेको (उत्सहन्ते) सह सकते हैं ॥ ३१ ॥

भा० का भा० पूर्वीक्त धर्म्यलेख समाधिके उदयसे उन गुणोंका परिणाम अर्थात् वारस्वार उदय होना बन्द हो जाता है जिनका फल मिल चुका है क्योंकि गुणभोग फलके पश्चात् क्षणमाल भी नहीं रह सकते हैं ॥ ३१ ॥

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः

क्रमः ॥ ३२ ॥

सू० का प० (क्षणप्रतियोगी) क्षणके समान धर्म्यवाले काल (परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः) परिणामके अवसानसे जो जाना जाय (क्रमः) उसे क्रम कहते हैं ॥ ३२ ॥

सू० का भा० क्रमका लक्षण यह है कि जो क्षण क्षणमें दूसरी अवस्थाको धारण करे वह क्रम है ॥ ३२ ॥

अथ कोयं क्रमनामेति ।

क्षणानंतव्यात्प्रापरिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्यतेक्रमः नक्षननुभूतक्रमक्षणा पराणतावस्रस्यांति भवति नित्येषुच क्रमो दृष्टः द्वयीक्ष्यं नित्यता कूटस्थनित्यतापरिणामनित्यता च तत्र कूटस्थनित्यतायुक्तस्य परिणामनित्यतागुणानां यस्मिन् परिणाम्यसानित्वं न विहन्यतेतद्विषयं उभयस्य च तत्त्वानभिघातान्नि

त्यत्वन्तत्र गुणधर्मेषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमो
 लब्धपर्यवसानो नित्येषु धर्मेषु गुणेष्वलब्धपर्यवसानः कूटस्थ
 नित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु सुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तित्वाक्रमेणैवा
 नुभूयतइति तत्राप्यलब्धपर्यवसानः शब्दपृष्टे नास्तिक्रियासुपा
 दायकाल्यतइति अथास्य संसारस्य स्थित्वागत्या च गुणेषु वर्त
 मानस्यास्तिक्रमसमाप्तिर्नवेति अदचनीयमेतत् कथं अस्ति प्रश्न
 एकांतवचनीयः सर्वजातो सरिष्यति श्रींभोइति अथ सर्वोऽ
 त्वाजनिष्यतइति विभज्यवचनीयमेतत् प्रत्युद्धितव्याति क्षीण
 तृणाः कुशलो न जनिष्यते इतिरस्तु जनिष्यते तथा मनुष्यजातिः
 श्रेयसीनवा श्रेयसीत्येवं परिपृष्टे विभज्यवचनीयः प्रश्नः पशू
 नधिकृत्यश्रेयसीदेवान्दृष्टींश्चाधिकृत्यनेति अयंत्ववचनीयः प्रश्नः
 संसारोयमन्तवानथानन्तइति कुशलस्यास्तिसंसारक्रमपरिसमा
 प्तिर्नंतरस्येति अन्यतरावधारणेदोषः तस्माद्वाकरणीय एवायं
 प्रश्नइति ॥३२॥

गुणाधिकारक्रमसमाप्तौ कैवल्यसुक्तान्तरस्वरूपमवधार्यते ।

भा० को० प० (ज्ञानानन्तर्यात्मापरिणामस्यापरात्तेनावसानेन शृङ्खले
 क्रमः) वर्तमानक्षणके पश्चात् जो कालसे परिणाम होता है उसके अन-
 न्तर जो ग्रहण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं (नह्यननुभूतक्रमक्षणा
 पुराणतावस्त्वस्यान्ते भवति) इसमें शंका होती है कि वस्तुका पुरानापन
 वस्तुके अन्तमें नहीं जाना जाता तब क्रमका लक्षण अयुक्त हुआ (नित्येषु
 च क्रमोदृष्टः) इसका उत्तर यह है कि नित्यपदार्थोंमें क्रम ठीक रीतिसे
 जाना जाता है, अब इसमें भी सन्देह होगा कि जिन पदार्थोंमें क्रम है

वह नित्य नहीं हो सकती हैं (द्वयीचेयं नित्यता) इसका समाधान यह है कि नित्यता दो प्रकार की है (कूटस्थ नित्यतापरिणामनित्यता च) एक कूटस्थ नित्यता और दूसरी परिणाम नित्यता (तत्र) तहां (कूटस्थनित्यतापुरुषस्य) कूटस्थनित्यता पुरुषकी है (परिणामनित्यतागुणानाम्) और परिणाम नित्यता गुणोंकी है (यस्मिन् परिणस्यमानेतत्वं न विहन्यते) जिनके परिणाम से तत्व नष्ट नहीं होते (तन्नित्यमुभयस्य च तेत्वानभिघातात्) वह नित्य है जो कार्य वा कारणरूप तत्वका नाशक न हो, इसमें यहभी शंका हो सकती है कि जो परिणामी वस्तु है वह नित्य नहीं हो सकती इसका उत्तर देते हैं कि (नित्यत्वन्तत्र गुणधर्मेषु) नित्यता गुणोंमें रहती है (बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः) और बुद्धि आदिकोमें अन्तदशासे समझने योग्य क्रम रहता है (लक्ष्यपर्यवसानो नित्येषु धर्मिषु गुणेषु) परन्तु नित्य गुणोंमें जो क्रम रहता है उसका अन्त होता है इससे ही उनमें क्रम नित्यता रहती है (अलक्ष्यपर्यवसानः कूटस्थनित्येषु) कूटस्थ अर्थात् विकार रहित नित्यपदार्थों में जो क्रम रहता है अन्त नहीं होता (स्वरूपमात्र प्रतिष्ठेषु सुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तित्वाक्रमेणैवानुभूयते) जो सुक्त जीव अपने रूप में स्थिर रहते हैं उनके जीवकी विद्यमानता क्रमसे ही जानी जाती है (तत्राप्यलक्ष्यपर्यवसानः) क्योंकि जीवकी नित्यताभी अन्त रहित होती है (अथास्य संसारस्य स्थित्यागत्या च गुणेषु वर्तमानस्यास्तिक्रम समाप्तिर्न वेति) अब यह शंका होती है कि संसार की स्थिति और लयसे जो गुणों में क्रम रहता है उसकी समाप्ति होती है वा नहीं (अवचनीयमेतत्) इस विषयका कथन असम्भव है (कथम्) कैसे (अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः) यह प्रश्न एक देशी है (सर्वोजातोमरिष्यति) जो उत्पन्न हुए हैं वह सब मरेंगे (अथ सर्वोमृत्वाजनिष्यते इति विभज्यवचनीयमेतत्) सब मरकर उत्पन्न होंगे यह पूर्ववचनका अर्थापत्ति न्यायसे विभाग वा उत्तर होता है (प्रत्य- दितः ख्यातिः) इससे यह सिद्धान्त निकलता है (चीण्टेष्वाः कुमलो न

जनियत इतरस्तु जनियते) जिसकी विषयसम्बन्धिनी लक्षणा नष्ट होगई है वह कुशल अर्थात् योगी उत्पन्न नहीं होगा (यथा) जैसे (मनुष्यजातिः ये यसीनवा ये यसीत्येवं पृष्टे विभज्यवचनीयः प्रश्नः) मनुष्यजाति कल्याण कारिणी है वा नहीं यह प्रश्न विभाग वचनवाला है अर्थात् इसके उत्तरमें हां और ना दोनों कह सकते हैं (पशूनधिकृत्यये यसी) क्योंकि पशुओंकी अपेक्षा उत्तम है (देवानृपींश्चाधिकृत्यनेति) विद्वानोंकी ऋषियोंकी अपेक्षा उत्तम नहीं है (संसारोयमन्तवानथवानन्त इति) संसार अनन्त है वा सान्त है इसका उत्तर यह है कि (कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिसमाप्तिः) योगीको संसारके क्रमकी समाप्ति ही जाती है (नेतरस्य) दूसरे को नहीं (अन्यतरावधारणे दोषः) इस लिये संसारको सान्त वा अनन्त एकतरहका कहने में दोष है (तस्माद्व्याकरणीय एवायं प्रश्नः) इस कारणसे यह प्रश्न विवेचनीय है ॥ ३३ ॥

भा० का भा० वर्तमान ज्ञानके पश्चात् जो कालसे परिणाम होता है उसके अनन्तर जो ग्रहण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं इसमें शंका होती है कि वस्तुका पुरानापन वस्तुके अन्तमें नहीं जाना जाता तब क्रम का लक्षण अयुक्त हुआ इसका उत्तर यह है कि नित्यपदार्थोंमें क्रम ठीक रीतिसे जाना जाता है, अब इसमें भी सन्देह होगा कि जिन पदार्थोंमें क्रम है वह नित्य नहीं ही सकते हैं इसका समाधान यह है कि नित्यता दो प्रकारकी है एक कूटस्थ विल्यता और परिणाम नित्यता तहां कूटस्थ नित्यता पुरुषकी है और परिणाम नित्यता गुणोंकी है जिनके परिणामसे तत्व नष्ट नहीं होते वह नित्य है जो कार्य वा कारण रूप तत्वका नाशक न हो, इसमें यहभी शंका हो सकती है कि जो परिणामी वस्तु है वह नित्य नहीं हो सकती इसका उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणोंमें रहती है और बुद्धि आदिको में अन्तर्दशासे समझने योग्य क्रम रहता है परन्तु नित्य

गुणोंमें जो क्रम रहता है उसका अन्त होता है इन्हीं ही उनमें क्रम नित्यता रहती है। ब्रूटस्य अर्थात् विचार रहित नित्यपदार्थों में जो क्रम रहता है अन्त नहीं होता जो सुक्तजीव अपने रूपमें स्थिर रहते हैं उनके जीवकी विद्यमानता क्रमसे ही जाती है क्योंकि जीवकी नित्यताभी अन्त रहित होती है अब यह शंका होती है कि संसारकी स्थिति और लक्ष्यसे जो गुणोंमें क्रम रहता है उसकी समाप्ति होती है वा नहीं इस विषयका कथन असम्भव है कैसे यह प्रश्न एकदेशीय है जो उत्पन्न हुए हैं वह सब मरेंगे सब मरकर उत्पन्न होंगे यह पूर्व वचनका अर्थापत्ति न्यायसे विभाज वा उत्तर होता है इससे यह सिद्धान्त निकलता है जिसकी विषय सन्ध्विनी लक्षणा नष्ट होगई वह कुशल अर्थात् योगी उत्पन्न नहीं होगा तैसे ही मनुष्य जाति कल्याणकारिणी है वा नहीं यह प्रश्न विभाग वचनवाला है अर्थात् इसके उत्तरमें हां औरना दोनों कह सकते हैं क्योंकि पशुओंकी अपेक्षा उत्तम है विद्वानोंकी ऋषिओंकी अपेक्षा उत्तम नहीं है संसार अनन्त है वा सान्त है इसका उत्तर यह है कि योगीको संसारके क्रमकी समाप्ति ही जाती है दूसरे को नहीं इस लिये संसारको सान्त वा अनन्त एक तरहका कहने में दोष है इस कारणसे यह प्रश्न विवेचनीय है ॥ ३२ ॥

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कै

वलां स्वरूपप्रतिष्ठावाचितिशक्तिरिति ॥३३

सू० का प० (पुरुषार्थशून्यानां गुणानाम्) जिन गुणोंकी प्राप्ति में पुरुषार्थोंकी समाप्ति हो जाय (प्रतिप्रसवः) व्याहतगति से उन गुणोंकी प्राप्तिकी (कैवल्यम्) मोक्ष कहते हैं (स्वरूपप्रतिष्ठा वा) अथवा ईश्वर में

जो चित्तवृत्तियोंको लय करना है (चितिशक्तिः) यदा ज्ञानशक्तिकी मोक्ष कहते हैं ॥ ३३ ॥

सू० का प० अष्ट है ॥ ३३ ।

कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्य कारणात्मनां गुणानां तत्कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठापुनर्बुद्धिसत्वान भिसखन्यात् पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवलात्तद्याः तदा तथैवाव स्थानं कैवल्यमिति ॥३३॥

भा० का प० (कृतभोगापवर्गाणाम्) जिन गुणोंके फल भोग वा स्वर्गादि फल प्राप्त हो चुके हैं (प्रतिप्रसवः) व्याहृतगतिसे प्राप्ति (कार्यकारणात्मनां गुणानाम्) कार्यरूप वा कारणरूप गुणोंको (तत्कैवल्यम्) उसे मोक्ष कहते हैं (स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धिसत्वानभिसखन्यात्) स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि बुद्धि वा मनके सम्बन्धसे रहित जो ज्ञानशक्ति उसे केवला कहते हैं (सदातथैवावस्थानम्) सर्वदा उसही ज्ञानशक्ति में स्थिर रहनेको (कैवल्यमिति) कैवल्य कहते हैं ॥ ३३ ॥

भा० का भा० जिन गुणोंके फल भोग वा स्वर्गादि फल प्राप्त होचुके हैं व्याहृतगतिसे प्राप्ति कार्यरूप वा कारणरूप गुणोंकी उसे मोक्ष कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठाका अर्थ यह है कि बुद्धि वा मनके सम्बन्धसे रहित जो ज्ञानशक्ति उसे केवला कहते हैं सर्वदा उसही ज्ञानशक्ति में स्थिर रहनेको कैवल्य कहते हैं ॥ ३३ ॥

इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे सांख्यप्रव चने कैवलापादश्चतुर्थः संपूर्णः ।